

سلسلہ تاریخ اسلام

اردو میں اسلامی تاریخ پر کوئی ایسی جامع کتاب نہیں تھی جس میں تیرہ سو سال کی تمام اہم اور قابل ذکر حکومتوں کی سیاسی، علمی اور تمدنی تاریخ ہو اس لئے دارالمصنفین تاریخ اسلام کا ایک پورا سلسلہ خاص اہتمام سے مرتب کر رہا ہے جس کے بعض حصے یہ ہیں اور بعض زیر طبع ہیں اور اکثر زیر تالیف و تکمیل ہیں جو بتدریج جیسے جیسے حالات مساعد ہوں گے شائع ہوتے رہیں گے،

کارناموں کی تفصیل ہی، ضخامت: ۵۰۰ صفحے

قیمت: ۳۰۰

تاریخ دولت عثمانیہ حصہ دوم، سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی تاریخ اور اس کے نظامی اور تمدنی کارناموں کی تفصیل از محمود ثانی ۱۲۲۳ھ تا جنگ عظیم ۱۹۱۴ء

ضخامت: ۴۸۰ صفحے، قیمت: ۲۰۰ صر
مرتبہ مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے علیگ سابق رفیق دارالمصنفین

تاریخ اسلام حصہ سوم، (تاریخ بنی عباس جلد اول) اس میں خلیفہ ابوالعباس سفاح ۱۳۳ھ سے خلیفہ ابوالفتح متقی ۱۳۳ھ تک دو صدیوں کی بہت مفصل سیاسی تاریخ ہے، ضخامت: ۵۰۰ صفحے، قیمت: ۲۰۰ صر

تاریخ اسلام حصہ چہارم (تاریخ بنی عباس جلد دوم) اس میں خلیفہ مستنصر ۱۳۳ھ سے آخری خلیفہ مستنصر ۱۳۳ھ تک خلافت عباسیہ کے زوال و خاتمہ کی سیاسی تاریخ ہے، ضخامت: ۴۸۰ صفحے، قیمت: ۲۰۰ صر

تاریخ صقلیہ حصہ دوم، یہ سلسلی کے تمدنی و علمی ترقیوں کا مرقع ہے جس میں محمد بنجد کے مفسرین، محدثین، فقہاء و بار و شعراء کے مفصل حالات اور ان کی تصنیفات کا ذکر ہے، ضخامت: ۵۰۰ صفحے، قیمت: ۲۰۰ صر

مرتبہ: مولانا سید علی ندوی، قیمت: ۲۰۰ صر

دارالمصنفین عظیم گڑھ

مسعود علی ندوی

جلد ۵ " ماہ صفر المنظر ۱۳۶۶ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۴۷ء " عدوا

مضامین

شذرات

سید ریاست علی ندوی

۴-۲

مقالات

مجدد ملت اور قومیات و سیاست حاضرہ

فتاویٰ عالمگیری اور اس کے مؤلفین

مولانا شاہ عبد الباقی صاحب ندوی ۵۱-۵

مولوی حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی ۶۱-۵۲

رفیق دارالمصنفین

خاتمہ مسئلہ سود و قمار وغیرہ

مولانا طہر احمد صاحب عثمانی استاذ و نیات ۶۳-۶۴

ڈھاکہ یونیورسٹی

نزدہتہ الارواح کا مکمل نسخہ

جناب حکیم خلیل الرحمن صاحب رضوی سیالکوٹ ۶۵-۶۶

استفسار و جواب

پٹھان اور منغل کی وجہ تسمیہ

"سر" ۶۹-۷۰

تاریخ شمشیر خانی اور فیاض القوائین

"سر" ۷۰-۷۱

چند دفعہ دہلی کے بارگاہ نبوی میں پہنچنے کی تاریخ

"۱-و" ۷۱-۷۲

باب تقریظ و انتقاد

"ہندوستان میں اقلیتوں کا مسئلہ"

"سر" ۷۱-۷۲

مطبوعات جدیدہ

اعلان

یکم جنوری ۱۹۴۷ء سے مستقل تاجروں کے لئے کمیشن سیرت پر ۵۰ فیصدی اور دوسری مطبوعات پر ۲۵ فیصدی کر دیا گیا ہے اب اس کے متعلق خط و کتابت بے سود ہوگی،

دارالمصنفین

۵۱۳۵۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شکذرا

صوبہ بہار میں، ۱۳ صدی اکثریت والے لوگوں نے ۱۳ فیصدی مسلمانوں پر جس "بہادری" اور "دیر" سے تم ڈھائے ہیں، وہ تاریخ کے صفحات بن چکے، اور اب ان کے متعلق زمانہ کا مورخ اپنا فیصلہ لکھے گا، اس تباہی و بربادی کے بعد سب سے بڑا سوال اب یہاں کے مسلمانوں کے مستقبل کا ہے، بہار کے مختلف حصوں سے ہمارے یہاں یاں انگیز استفسارات آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے وہاں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ اچھے مضبوط لوگوں کے قدم اکھڑ چکے ہیں، وہ اپنے پشتہا پشت کے آبائی وطن سے ایسے بیزار ہیں کہ ان میں اس کی طرف کوئی کشش باقی نہیں رہی، وہ اس موطن سے ہمیشہ کے لئے اپنا منہ موڑ لینے پر آمادہ ہیں جس کی تیز پرایمان کی شمعیں بجلی ہوئی ہیں جس کی فضا میں تکیر کی صدائیں گونجتی ہیں، جہاں جا بجا دیوار و صابین کے آثار و متجاہد و مجاہدوں کی تعمیر کی ہوئی مسجدوں کے مینار بلند ہیں، اور انہی آبادیوں کے قبرستانوں میں ان کے آباؤ اجداد و دیگر اسلاف محو استراحت ہیں۔

ان اسلاف نے کتنی جانفشانیوں سے اس علاقہ کو فتح کر کے اپنا گھر بنایا تھا، کیا وہ اس آسانی سے چھوڑ دیا جائے جہاں کی ماہ میں مرنا اور مارنا تو مسلمانوں کی زندگی کا شیوہ رہا ہے، مصائب سے خوف و ہراس مسلمان کی شان نہیں، اس بہرحال اور تبری کے ساتھ ترک وطن کرنا میرے خیال میں مسلمانوں کو برباد کر دے گا، اور ان کی مزید اتقادی تباہی کا باعث ہوگا، اس لئے اس مسئلہ پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔

ہجرت کی عمومی تحریک اس وقت صحیح کہی جاسکتی ہے جب دو مساوی درجہ حکومتیں آبادی کے تبادلہ پر تیار ہو جائیں، یا اگر تبادلہ نہ ہو، تو مسلم حکومت یا حکومتیں یا سب مسلمانوں کو اس صوبہ سے اپنے صوبہ یا صوبوں میں جگہ دینے اور دوسری حکومتیں دیا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، ہندوستان اور اس کے موجودہ صوبوں میں حکومت کا آیندہ نظام کیا ہوتا ہے، یا ابھی پر وہ غیب میں ہے، اس لئے اس منزل میں ہجرت کی حوصلہ افزائی کرنا

بڑی ہی ذمہ داری کی بات ہوگی، جو لوگ حالات کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے اس صوبہ سے ترک وطن کر کے جا چکے ہیں انھوں نے اپنے پیچھے رہنے والوں کو نہیں دیکھا کہ اس صوبہ کے مسلمان پہلے سے زیادہ اقلیت میں ہو گئے، یا جو باقی ہیں مسلمانوں کو جو کچھ کرنا ہے وہ وحدت کلمہ کے ساتھ کرنا ہے، اگر بہار کو آباد رکھنا ہے، تو سب رہیں، اگر چھوڑ کر نکلتا ہے تو سب نکلیں گے، اگر ہجرت اور ترک وطن ہی کی نوبت آئی، اور آیندہ اس صوبہ میں مسلم کی جان کی حفاظت کا اعتماد کے لائق کوئی نظام نہ بن سکا، تو پھر وہاں کے مجاہد و شہداء میں حاصل نہیں ہو سکتے، مسلم کی جان اور اس کا ایمان سب سے زیادہ بیش قیمت ہی سوال صرف مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کا ہے، اس کی عدم موجودگی میں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ﷺ کے پاک گھر خانہ کعبہ کو مت پرستوں کے قبضہ میں چھوڑ کر تشریف لے جاسکتے ہیں، تو صوبہ بہار کے مسلمان وہاں کی مسجدوں اور بزرگوں کے مزاروں کی حفاظت پر مجبور نہیں ہیں، لیکن بھگت اللہ اس صوبہ میں اتنے مسلمانوں کی آبادی موجود ہے کہ اگر وہ اپنے انتشار کو دور کر لیں، پاس پان کی آبادیوں کو ایک مرکزی ادارہ سے مربوط کر لیں تو وہ بفضلہ حملہ آوروں کا مقابلہ اپنی قوت اور بل بوتے پر کر سکتے ہیں، انھیں صرف فرمان الہی و اعداء و الصغیر ما استطاعتہ میں قوت و من رباط الحیل تو تھوڑے بہت عہد اللہ وعدہ و کسر (انفال ع) پر نظر رکھنی، اور اس کی روشنی میں اپنی اجتماعی زندگی کی شیرازہ بندی کر لینی، جو تاکہ وہ نہ تظلمون کے مصداق بنیں،

صوبہ بہار کے مسلمان ان دنوں جس منزل میں ہیں، ان کے مستقبل کی راہ عمل کے لئے سورہ انفال کی مذکورہ بالا آیات کریمہ سے انھیں بہترین رہنمائی مل سکتی ہے، ہندوستان میں اکثریت و اقلیت کا مسئلہ برطانوی حکومت کے آغاز سے عالم وجود میں آیا ہے، تاریخ گواہ ہو کہ مسلمان جہاں رہے موجودہ زمانہ کی اصطلاح میں اقلیت میں رہے مگر ان کا قیام اللہ تعالیٰ کے فضل اپنی خود اعتمادی اور قوت بازو پر تھا، وہ غیر کے سہارے جیتے نہ تھے، ان کی زندگی کسی دوسرے کی اطمینان دہی پر موقوف نہ تھی، انھوں نے اپنے اقلیت میں ہونے کے باوجود حکمرانی کی، اور جہاں رہے وہاں انھوں نے اپنے عقیدہ کی جنگی اپنی سیرت و کردار کی مضبوطی اپنے اخلاق کی بلندی اور خصوصاً اپنی قوت ایمانی اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن عمل سے ان کو اپنا گردیدہ بنایا، اور اکثر کے افراد کو اپنے میں ایسا جذبہ کیا کہ ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہو گئے،

یہی روش آج بھی ان کے لئے محمود کی جاسکتی ہے، لیکن مسلم اقامت کا ہون میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اپنی قوت و طاقت کے بھروسہ پر اطمینان کی زندگی بسر کرنا اس کی اولین شرط ہے، ضروری

بہار میں اندرونی دیسی آبادیوں کے مسلمان زمیندار اپنی زمینداریان ختم کریں، بڑے قصبوں، آبادیوں اور ان کے آس پاس میں رہنے والے مسلمان زمیندار اپنی خود کاشتہ اراضی میں دیسی حلقوں کے مسلمانوں کو بجا و منہ زمینیں دیکر بسائیں اور اپنے سرمایہ سے ان علاقوں میں صنعتی کارخانے کھولیں، اور اپنے اور نواب مسلمانوں کے لئے معیشت کا سامان کریں یہ اور اس قسم کی مختلف تجویزیں صوبہ کے مسلمان مفکرین سوچ سکتے ہیں، اور بہار کے مسلمانوں میں اس وقت جو عام انتشار اور خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اس کو دور کر سکتے ہیں،

بہر حال یہ ساری تجویزیں صوبہ بہار کے مسلمانوں کی آئندہ زندگی سے وابستہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے بروے کار آنے میں کچھ دیر لگے گی، پھر مستقبل میں سیاسیات کے مسائل کس نہج پر طے ہوتے ہیں، اس پر بھی نگاہ کھنی ہو کہ اسی کی روشنی میں اس صوبہ کے مسلمانوں کی قسمتوں کا آخری فیصلہ ہونا ہے، سر دست ضرورت یہ کہ وہ بڑے قصبوں اور آبادیوں میں مضبوطی سے اپنے قدم جما لیں، ہجرت کی فوری تحریک کو اس وقت تک کے لئے روک دیں جب تک ان کے لئے بہار کی سکونت کی ہر ممکن تدبیر نہ کام نہ ہو جائے البتہ وہ لوگ جو اپنے لئے سر دست بہار کے بڑے قصبوں میں بھی کوئی معاشی سہولت حاصل نہ ہونے یا کسی اور سبب سے قیام نہ رکھ سکیں وہ عارضی طور پر کسی دوسرے محفوظ مقام پر چلے جائیں، مگر اس صوبہ سے اپنے وطن کا تمام تعلق برقرار رکھیں، کہ لعل اللہ رحمت بعد ذلک اعراف صوبہ بہار کے دیسی حلقوں کے ان ستم زدہ مسلمانوں کی ایک دوسری مطلوبیت بھی ذکر کئے جانے کے لائق ہے کہ وہ جس دین پر قائم رہ جانے کے لئے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پردیس میں نکلے ہیں اور مختلف ماموں میں پناہ گزین ہیں، وہاں ہم نے بڑی حسرت سے دیکھا کہ ان میں کی بڑی تعداد اپنے اس دین کے ابتدائی عقائد و مسائل سے بھی آشنا نہیں ہی ملک کے مختلف گوشوں میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی مرحوم کی تحریک سے وابستہ مخلصین کی جماعت اپنے طریق پر دین کی خدمت میں مصروف ہے، کیا اچھا ہوا اگر وہ کچھ دنوں کے لئے ملک کے دوسرے گوشوں کو چھوڑ کر ان مظلوموں تک پہنچیں، اس وقت ان میں کام کرنے کی تائید حاصل ہیں، وہ بڑی بڑی تعدادوں میں کجا ہو گئے ہیں، گاؤں گاؤں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر معائب و اہم سے ان کے دل خشیت و انابت سے معمور ہیں، وہ دین کی باتوں کو بڑی شغف کی اور شگفتگی سے قبول کریں گے، اعلیٰ زمین موجود ہے، صرف چند باہمت و نیناد مخلصین کی ضرورت ہے کہ وہ دین کی خدمت انجام دینے کے لئے اللہ کا ہم سے کرائی کھریں ہوں، انشاء اللہ وہ توفیق الہی سے کام لیں ہوں گے،

مقالہ

مجدد ملت

اور

قومیات سیاسیات حاضرہ

از مولانا شاہ عبد الباقی صاحب ندوی

(۲)

تحریک خلافت کے جہان میں خود حضرت علیہ الرحمۃ کی نسبت ایسے ہی حدود و ناشناس اخبار و نواگوں نے لعن و طعن، سب و شتم، کذب و افتراء اور تحریف و تمہید کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا، جان تک کی دھکیلا آتی تھیں، مگر دیکھو کہ مجدد دین کی دینی حدود و شناسی نے صرف علماء نہیں عملاً بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا ہے

”یہاں تک فوجیت آگئی کہ علاوہ لعن و طعن اور طرح طرح کے بہتان و الزامات کی دھکیل کے خطوط

آتے تھے کہ یا تو شریک ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیئے جاؤ گے، حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے

غایت شفقت و محبت کی بنا پر ایک خاص معتمد کی زبانی کہلا بھیجا کہ وقت خطرہ کا ہے، اگر بظاہر ہتھیار

سی شرکت کر لو تو گنجائش ہے“

مگر جو جامع المجہد دین جامع و کامل دین کی تجدید کے لئے آیا تھا، وہ محض جان کے خوف سے اپنی

تجدیدی بصیرت کے خلاف کوئی قدم کیسے اٹھا سکتا تھا، اور جواب اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ

”یہ آپ کی محبت و شفقت ہے سب سے بڑا خطرہ جان کا ہے سو اس کے لئے میں اپنے نفس کو تیا

پانا ہوں لیکن اس پر آمادہ نہیں ہوں کہ بلا مجھے شرکت کر لوں، اور نہ اس پر قدرت ہے کہ بظاہر تو شرکت

کر لوں اور باطن میں الگ رہوں اس کو منافقت سمجھتا ہوں،

فرمایے کہتے ہیں جو سیاسیاتِ حاضرہ میں اس منافقت سے پرہیز فرماتے ہوں بلکہ یہ منافقت تو جدید سیاست میں نہیں مارت ہے بلکہ ایک مقام سے خطا یا کہ آپ کی (حضرت علیہ الرحمۃ) خاموشی (تحریکِ خلافت کے باب میں) آپ کے چراغِ زندگی کو خاموش کر دے گی، فرماتے ہیں کہ میں نے اس خطا کو ردی کی ٹوکر میں ڈال دیا اور خود علیہ السلام کا یہ قول یاد آیا :-

تفکیر دینی جمیعاً استدلالاً تنظروناً لانی تو سکت علی اللہ ربی و ربکم

مجھے محمد اللہ ان واقعات سے بہت نفع ہوا، مخلوق سے نظر بالکل اٹھ گئی، (الافاضات الیومیہ حصہ اول ص ۲۹) کنایہ ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کے اس جبران میں بھی دین کے مجدد و محافظ کی زبان و قلم سے علما کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہ گیا یا علما کوئی ایک جنبش بھی ایسی دکھی گئی جو صراطِ مستقیم یا جادۂ شریعت سے ذرا متجاوز ہو، علم و عمل سب حد و حد کے اندر اور تجدید دین کے شایانِ شان نہیں مسئلہ کی تحقیق میں تو حد و شناسی یہ کہ نہ کسی کی حمایت یا عداوت کے جوش و غلو میں ایک ظنی مسئلہ کو قطعی قرار دے دیا نہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہوتے ہوئے غلو کے کفر و فسق یا جہنمِ خلافت کا فتویٰ صادر فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں کہ

”یہ تعاون و اتحاد شرعی فیہ نہ واجب ہے نہ حرام، ایک مباح امر ہے، یہاں تک تو کوئی اختلاف

نہیں اب آگے بعض (یعنی خلافت کی قطعی دانوں) کی نظر تو حکومت کے ساتھ عدم تعاون اور ہندوؤں

کے ساتھ اتحاد کے مصالح و منافع پر پڑی جن کا حاصل کرنا ان کے خیال میں ضروری تھا، اس لئے

انھوں نے ان دونوں باتوں کو واجب و جائز کہا اور بعض کی نظر اس عدم تعاون اور اتحاد کے

موجودہ و آئندہ دینی مفاسد مضار پر پڑی جن سے اجتناب ضروری تھا، انھوں نے ان دونوں

باتوں کو منوع کہا، اور احقر کی بھی یہی رائے ہے، یہاں حقیقت ہے اس اختلاف کی جس سے معلوم ہوا

کہ اس کی دونوں تحقیق قطعی نہیں بلکہ ظنی و اجتہادی ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش ہے لہذا کوئی

چھوٹے درجہ کا طالب علم ہی کسی بڑے عالم سے اختلاف کرے،

کاش حضرت مجدد وقت کا یہ مجددانہ محکمہ آج بھی ہمارے علماء اور عوام کے پیش نظر ہوتا تو لیگ، کانگریس اور جمہیت وغیرہ کے عوام و خواص علماء و جملہ میں آپس میں یہ تھوکِ نفیحت رسوائی و ذلت اور ایک دوسرے کی توہین و تذلیل سب و شتم کی گرم بازاری کیون ہوتی، اور آج ہی کیا یہ بات تو قومیاتِ سیاسیات جیسے ظنی مسائل میں ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی ہے، مگر کیا کیا جائے، اور کیسے کیا جائے کہ مسلمانوں نے اپنی دینی اصول و تعلیمات کو خیر باد کہہ کر اپنی دنیا بھی کس درجہ ذلیل و برباد کر لی، اور نہ حضرت مجدد وقت نے جو اس وقت سبق دیا تھا، وہی آج اور ہر وقت یاد رکھنے والا ہے کہ

”نفس اس (قسم) کے اختلاف سے کسی فریق کو دوسرے فریق پر غن ظن، شبہ و تم یا اس کو گمراہ و جاہل کننا یا کافرو فاسق ٹھہرانا یا تو لاؤ علماً کسی طرح اس کے ساتھ جبر و تشدد یا ظلم و اذیت کی روش اختیار کرنا، یا کسی بزرگ کا اس کو مخالفت و بے ادب مشہور کر کے بدنام کرنا جائز نہیں“

(سوانح جلد سوم ص ۱۶۳)

پھر بزرگ (حضرت شیخ المنذر رحمۃ اللہ علیہ) بھی آخر سچے بزرگ و عالم اور محقق ہی تھے، اور گو تحریکِ خلافت میں من حیثِ عالم و مقتداے دین ہی کے سب آگے تھے، مگر نفسِ مسئلہ کو کیا قطعی یا حق کو صرف اپنے ہی رائے و تحقیق میں منحصر تصور فرماتے تھے، اس کے اندازہ کے لئے صرف اتنا جان لینا کافی ہو گا کہ کسی موقع پر ایک مولوی صاحب نے حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافتِ شان کوئی کلمہ زبان سے نکالا تو فرمایا کہ

”یقین کس طرح معلوم ہوا کہ جو میرا خیال ہے، وہی صحیح اور حق ہے، اور مولانا تھانوی کا خیال

سراسر غلط ہے“

اتنا ہی نہیں بلکہ ان مولوی صاحب کو حکم دیا کہ

”تم نے جس جس جگہ مولانا تھانوی کی نسبت کچھ کہا ہے، وہاں وہاں اُن کی مدح اور تعریف کرو تاکہ اُس کا تدارک ہو جائے“

مُبْحَثَاتُ اللہ علیہ السلام رہائش کی شان ہی الگ ہے، (سوانح ص ۱۵۰)

اسی طرح گو حضرت علیہ الرحمۃ کو اپنی تحقیق کی بنا پر ترک موالات وغیرہ کے نام سے جو طریقے تحریر کیا خلافت میں اختیار کئے گئے تھے، اُن سے جیسا کچھ اختلاف تھا کون نہیں جانتا، مگر جب مولانا شبیر احمد صاحب دیوبند نے خود حضرت ہی سے دریافت کیا کہ ان مسائل میں جب اختلاف ہے، تو مجھ کو کیا کرنا چاہئے؟ تو جواب یہ عطا فرمایا گیا کہ حضرت (شیخ المذرحۃ اللہ علیہ) ہم سب کے بڑے ہیں، مجھ پر اُن کو ترجیح دینا چاہئے“ (سوانح ص ۱۸۳) واقعی اگر نفس و نفسانیت درمیان میں نہ ہو، تو تحقیقی و اجتہادی اختلاف کبھی مخالفت و عداوت کی صورت کیسے اختیار کر سکتا ہے،

حضرت شیخ المذرحۃ اللہ تو حضرت علیہ الرحمۃ کے بزرگ اور استاد ہی تھے لیکن اپنے معاذین اُس سبب و تم کرنے والوں کے ساتھ بھی حضرت نے کیا جائز و مظلومانہ ہر بالو تک کو جائز رکھا پس فرمایا تو یہ فرمایا کہ کہہ لو بھائی جو تمہارا جی چاہے، اللہ سے معاملہ ہے، تو وہ تو دیکھ رہے ہیں، تمہارے بڑا بھلا کہنے سے ہوتا کیا ہے، اور میرا ضرر ہی کیا، بلکہ نفع کی توقع ہے، کہ کچھ نیکیاں مل جائیں، الحمد للہ مجھے ان قصوں میں کسی سے بغض نہیں ہوا، البتہ شکایت ضرور ہوئی، وہ بھی دوستوں سے میں نے سب کو دل سے معاف کر دیا، جو کچھ کہہ چکے وہ اور جو تینہ کہہ وہ بھی میری وجہ سے اگر کسی مسلمان کو عذاب ہوا تو میرا کیا بھلا ہوگا، اور معافی میں تو اتنی ہے، کہ حق تمہاری میرے اوپر رحم فرما دین“ (افاضات الیومیہ حصہ اول ص ۲۹)

سچان اللہ اگر کسی مسلمان میں سچا دین موجود ہے تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت میں خود اپنی ماحست اور اپنے پاس دوست دشمن سب کے لئے کتنی بڑی نعمت و دولت ہے، آج کل کی طرح رد و قدح، قیل و قال، اعتراض و جواب کو بھی ایک آدھ بار کے اتمام حجت سے زائد کبھی پس نہیں فرمایا، فرماتے ہیں کہ

”مدت دما از سے مجھ پر عنایت فرماؤں کی طرف سے یہاں اعتراضات کی بوچھاڑ ہے جس میں اکثر کا سبب تعصب اور تحریب ہے، جس کے جواب کی طرف احقر نے کبھی التفات نہیں کیا (جس کی وجہ کیسی صحیح اور سچی یہ تھی کہ) آج کل جواب دینا قاطع اعتراض نہیں، بلکہ اور مطول کلام ہو جاتا ہے تو وقت بھی ضائع ہوا، اور غایت بھی نہیں حاصل ہوتی“، (سوانح حصہ سوم ص ۱۵۵)

اس زمانہ میں جن چیزوں کو قومیات و سیاسیات کہا جاتا ہے، اگرچہ ان کا خیر و تمام تر طرح طرح کے مفاسد سے تیار ہوا ہے، تاہم تحریک خلافت کے دوران میں حضرت مجدد وقت نے اپنے انتہائی معاذین و مخالفین کے معاملہ میں بھی یہی علم و عمل کی حد و شناسی درہنہائی کا جو نمونہ چھوڑا ہے، اگر اسی کا بخاطر ہے تو کم از کم ہم آپس کی اُس شرمناک توہین میں اور ایک دوسرے کی ایذا رسانی و آبروریزی کی رسوائی، اور جگہ ہنسائی سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جو ہماری قومی و سیاسی زندگی کا گویا شعار بن گیا ہے، کہ کوئی اختلاف مخالفت و عداوت بنے بغیر نہیں رہتا، نہ علم میں اختلاف دے کے حدود کا خیال نہ عمل میں اختلاف طریق کا تحمل! باقی جہان تک ان قومیات و سیاسیات کے نفس مقاصد اور وسائل کا تعلق ہے، تو اسلامی نقطہ نظر سے نہ وہ مقاصد ہی مطلوب ہیں، اور نہ مجدد وقت کی نگاہ میں اُن کے حصول کے رائج الوقت وسائل ہی جائز ہیں، ہماری قومی و سیاسی جدوجہد کے مقاصد و وسائل سب خیر و نفع کی تقلید میں اور خیر و نفع ہی کی طرح مال و جاہ اور حکومت کی بے قید و بند ترقی اور حصول بن گئے ہیں یعنی وہی علو فی الارض کا ارادہ حالانکہ اسلام کی تعلیمات پر کون سنی نظر رکھنے والا بھی اس سے انکار کر سکتا ہے، کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہ قارون بننا ہے، نہ فرعون اُس کا مرنا جیسا تو صرف دین کی ترقی یا اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہے، قومی و سیاسی علو فی الارض کے لئے نہیں، بلکہ کلہ حق کے اعلاء کے لئے مال و جاہ اور حکومت کے حصول کی اجازت بھی صرف انہی حدود تک اور انہی وسائل سے ہے، جو مرضی حق نے کلہ حق کی سرپرستی اور دین کی ترقی کے لئے مقرر کر دیے ہیں، باقی آج کل قومی کے بارے میں یورپ کی جو تقلید

کی جا رہی ہے اس کی نسبت ارشاد ہے کہ

یہ کورنا تعلیق ہے کیونکہ ان کی ترقی کا حاصل یہ ہے کہ کسی شے کے لئے کوئی حد نہیں، ان کے یہاں تجاوز عن الحدود کا نام ترقی ہے، مگر اس کو کوئی عاقل ترقی نہیں کہہ سکتا، اور اسلام تو یقیناً نہیں کہہ سکتا، اسلام میں ہر شے کی ایک حد ہے،... یورپ کی ترقی حقیقت میں ترقی نہیں، بلکہ جمل و حماقت ہے جس سے عافیت کے بجائے انسان آفت میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ ترقی نہیں بلکہ ترقی کا ہیضہ ہے، وبال جان ہے کیونکہ جس شخص کی ترقی کی کوئی حد نہیں، وہ کسی حد پر مطمئن نہیں

جس کو عافیت و اطمینان کی کچھ قدر ہے اور قدر اصل میں اسی کو ہو سکتی ہے، جو جاہ و مال کی مادی ترقی یا خالص دنیا طلبی سے مادرار کوئی اور اعلیٰ مقصد حیات سامنے رکھتا ہو جس کے حصول کے لئے وہ لازماً فرحت و عافیت کا طالب ہوگا، اور مادی و دنیوی حاجات پر از خود بقدر ضرورت اور حدود کے اندر قانع رہے گا، ورنہ ترقی کے اس ہیضہ اور وبال سے نجات پانے کی کیا صورت ہے، جس کا اس عالمگیر و عالم سوز جنگ نے سارے عالم کو مزہ چکھا رکھا ہے، اور مزہ یہ ہے کہ پھر بھی نہ یورپ کی آنکھیں کھلیں، نہ اس کے اندر تعاون کی بلکہ مال و جاہ اور حکومت و سلطنت ہر راستہ سے مادی حرص و ہوس کا خون تیز سے تیز تر ہو گیا ہے اور صاف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صَحَّ لَكُمْ عُمْرُكُمْ فَاصْبِرُوا لِمَا بَدَّ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنَّ فِيْ هٰذَا لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَّرْتَبِعُ کے اسی ہیضہ اور حرص و ہوس کے اسی خون کی راہ سے فیصلہ فرما چکی ہے!

زیادہ حیرت و حسرت اسلام کا نام لینے والوں پر ہے کہ جو کتاب و سنت کی عینک رکھتے ہیں اور جو اس دو بین و غیر بین عینک کی امانت سے ساری دنیا کی امامت و رہنمائی کے لئے اُمتہ مبعوثہ بنا گئے تھے، وہ بھی آگے ہونے کے بجائے ان اندھوں کے پیچھے ہوتے ہیں، اور مال و جاہ اور حکومت و سلطنت کی ایسی حرص و ہوس کو ترقی کے پُر فریب نام سے معراج کمال سمجھنے لگے ہیں جس کی بقول حضرت مجدد وقت

اسلام نے جڑ کاٹ دی ہے،

”موجودہ ترقی کا حاصل حرص ہے اور شریعت نے حرص کی جڑ کاٹ دی ہے، صحابہ کرام نے چھوٹی صلی اللہ علیہ وسلم کا نو نہ تھے، کبھی ایسے خیالات کو دل میں جگہ نہیں دی، اور نہ حضور ہی نے کبھی اس کی تعلیم فرمائی، نہ سیرت میں کوئی ایسا واقعہ ہے ان سب کی ترقی تو دین کی ترقی تھی، اگرچہ ساتھ ہی دنیا کی بھی وہ ترقی ملی، جو آج لوگوں کو خواب میں بھی نصیب نہیں،

لیکن مقصود صرف دین کی ترقی تھی، چنانچہ ان کی اس شان کو خود خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
الَّذِينَ اِنَّ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ
يَعْنِيْ وَه لَوْك هِن اَك اكر هم ان كوزين پر
اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ
تَبَضَّع دِينَ اَوِيَه نمازا ادا کرتے رہا کرین
آهَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
زَكَوٰة دیتے رہیں، اور بھلائیوں کا حکم اور
بُرَاۤیُوۡنَ سے روک ٹوک کرتے رہا کرین،

یہ ہے ترقی کے بعد ان (بچے اور بچے مسلمانوں) کے خیالات کا نقشہ! اب ذرا آج کل جن چیزوں کو ترقی کہا جاتا ہے، اسلام کی نظر میں ان کی تفصیل و تحقیق مجہد و اسلام کی نظر سے ملاحظہ ہو:-
جس ترقی کو لوگ ترقی کہتے ہیں، اس کے تین حصے ہیں، مال، عزت اور حکومت، آج کل دوسری قوموں کے سامان عیش و یکھ کر مسلمانوں کی رال پیگتی ہے، مگر یہ نہیں جانتے کہ بھلائی، سلامتی اسی میں ہے کہ ان کو دنیا زیادہ نہ ملے، ورنہ رات دن دنیا ہی کی فکر میں رہتے اور آخرت سے غافل ہو جاتے،

”صحابہ کرام سے بڑھ کر کون نیک نیت ہوگا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خود صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی، جب کہ میرے بعد سلطنتیں اور شہر فتح ہوں گے، اور تمہارے پاس زیادتی کے ساتھ مال و سامان، غلام اور نوکر ہوں گے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے

عرض کیا یا رسول اللہ اُس وقت ہم عبادت کرنے کے واسطے فارغ ہو جائیں گے اور شقت سے بچ جائیں گے، حضور نے فرمایا کہ تمہاری یہی حالت اچھی ہے، جو آج کل ہے۔

جب صحابہ کے لئے حضور نے دنیا کو زیادہ پسند نہیں فرمایا تو اور دن کے لئے کب پسند فرما دیں گے اس لئے مسلمانوں کو دوسری قوموں کا مال دیکھ کر مال نہ پکانا چاہئے، اُولَئِكَ عَجَلَت بَصُهُمْ طَيِّبًا تَهْتَمُ فِي حَيَاتِهِمْ اَلدُّنْيَا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ان کی نعمتیں (جو کچھ بھی تھوڑی بہت ملنا تھیں) دنیا ہی کی عارضی زندگی میں دے کر (ختم کر دی گئیں) اور آخرت میں ان کا فردن کے لئے عذاب ہی عذاب ہے، اور مسلمانوں کے لئے تو دائمی راحت جنت میں ہے، دنیا میں تو ان کو بس اتنی ترقی چاہئے کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے، ستر ڈھانکنے بھر کا کپڑا، اور رہنے کو مختصر سا مکان، اور اتنا اکھڑتہ بہت مسلمانوں کو حاصل ہے، صحابہ کو حضور کے زمانے میں اتنا بھی حاصل نہ تھا تو ہم تو ان کے مقابلہ میں گویا بادشاہ ہیں۔

ارشاد نبوی ہے کہ

مَنْ اَصْبَحَ مَعَا فَا فِي جَسَدِهِ اَمْنًا
فِي سَرَبِهِ عِنْدَ قُوَّةِ يَوْمِهِ
فَكَاتَمَا خَيْرٌ لِّهِ الدُّنْيَا
بَعْدَ اَفْرِهَا،
یعنی جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ
بدن میں صحت ہو، دل میں بے فکری ہو،
اور ایک دن کا کھانا اُس کے پاس ہو تو گویا
اُس کو تمام دنیا مل گئی،

آج کل کے ترقی پسند مسلمان تزل کے اس وعظ کو خدا ہی جانتا ہے، کہ کس بیچ و تاب کے ساتھ
مُن رہے ہوں گے، مگر اس رنگ کو خدا آندہ کچھین تو معلوم ہو گا، کہ دل کس طرح زندگی کے بیچ و تاب
اور کڑھن سے پاک ہو گیا، کچھ نہیں تو آزما ہی کے دیکھ لیا جائے،

سالہا تو سنگ بودی و رخسار
آزمون و یک زمانے خاک باش

باقی مال کو خود قرآن میں جو کمین کمین خیر یا بھلائی سے تعبیر فرمایا گیا ہے، تو ارشاد ہے کہ

”اُس کی بھلائی ہونے کی شرطیں اور حدود ہیں جن کی رعایت نہیں کی جاتی، اس لئے ہر مالی
ترقی کو بھلائی کی ترقی نہیں کہہ سکتے، اور جس درجہ میں مالی بھلائی ہے، اُس درجہ ترقی کو ہم بھی
نہیں روکتے، جائز بلکہ فرض کہتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے کہ کَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ
الْفَرِيضَةِ حلال مال کمانا اور فرضوں کے بعد فرض ہے“

اسی طرح عزت و جاہ کی ترقی کی نسبت ارشاد ہے، کہ وہ بھی حدود کے اندر نہ صرف مطلوب ہے
بلکہ انحصار کے ساتھ اللہ و رسول کے بعد صرف مومن ہی کا حق یعنی وہی صحیح و اعلیٰ عزت جو اللہ و رسول
کے ساتھ تعلق اور ایمانی شرائط و حدود کے تحت حاصل ہو، چنانچہ خود

”حق تعالیٰ فرماتے ہیں، وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ الرَّسُولُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت تو بس (حقیقی و
وکال) اللہ ہی کے لئے ہے، اور اُس کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے لئے، بھلا جس شخص کا اُس
آیت پر ایمان ہو وہ عزت حاصل کرنے سے کیسے روکے گا،

”اصل یہ ہے کہ عقلی طور پر انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، نفع کا حاصل کرنا، اور ضرر سے
بچنا، آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے، یا نفع حاصل کرنے یا ضرر سے بچنے کے لئے، دوسری بات یہ سمجھے کہ
ضروری چیزوں کے طریقے بھی ضروری ہوتے ہیں، تو اُس کا طریقہ مال اور عزت کا حاصل کرنا ہے
مال فائدہ حاصل کرنے کے لئے اور عزت ضرر سے بچنے کے لئے، مثلاً ایک معزز آدمی اپنی جگہ اطمینان
سے بیٹھا ہے ذلیل و کمینہ آدمی کی طرح نہ تو کوئی اُس کو بیچارہ میں پکڑ سکتا ہے اور نہ ذلیل کر سکتا،
اس سے معلوم ہوا کہ عزت و مال دونوں حاصل کرنے کے قابل ہیں، مگر وہی کہ طریقہ سے ہو،
شرعیّت کی حد میں رہ کر ہوں، باقی جو لوگ مال و جاہ کی بُرائی کرتے ہیں، اُن کا مطلب ان کی
محبت سے منع کرنا ہے، محبت بھی وہ کہ جو حق تعالیٰ کی محبت سے بڑھی ہوئی ہو کہ مال و عزت

کی ہوس میں حق تعالیٰ کے حکم کو پٹھ پچھے ڈال دیا جائے،

خود ارشاد ہے:-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ
وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ
تَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَأَخَوَاكُمْ فِي سَبِيلِهِ فَاِتْرَفَبُوا
بِحَقِّ يَاقِي اللَّهِ بِأَحْرَابٍ

فرد بتجھے کہ اگر تمہارے باپ بیٹے، بھائی بھین
کنہ اور وہ مال جن کو تم نے کمایا ہے اور تجارت
جس کے رک جانے سے تم ڈرتے ہو اور گھر جن کو
تم پسند کرتے ہو یہ چیزیں اگر تمہارے نزدیک
اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں
جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تم اللہ تعالیٰ
کے حکم (یعنی اس کی قدرتی منزل اور عذاب)

کا انتظار کرو،

بس مسلمان کے لئے مال و دولت عزت و حکومت سب کی طلب و حصول کے بعد شرائط کا کلی اصول
اور بے خطا کوئی یہی ہے کہ جب اور جس درجہ میں بھی یہ چیزیں انفرادی یا اجتماعی راہ سے اور حق میں جائز
ان کی محبت خدا و رسول کی محبت و فرمانبرداری پر غالب یا شریعت کی اطاعت میں مزاحم ہوں وہی اسلام
کی نگاہ میں ملعون و مذموم دنیا طلبی ہے، یہی حال حکومت و سلطنت کا ہے کہ

شریعت میں خود حکومت مقصود ہی نہیں، بلکہ مقصود امتلا ہیں ہی ہے، اور امتلا ہیں ہی کا پھیلانا حکومت
و سلطنت سے بھی مقصود ہے اپنی جو ایمان سے محروم ہیں، ان کو اس کے ذریعہ سے ایمان سے مالا مال
کیا جائے، یا اپنے ساتھ مل کر (یعنی ذی نبا کر) لکھا جائے تاکہ وہ ایمان و شریعت کے نور کو دیکھیں
اپنی آنکھیں کھولیں،

یہ نمازہ ذرا اہل امتلا ہیں ہی تو تھا جس کے پھیلانے کی خاطر حضرات صحابہ کے نے حکومت کو پسند

فرمایا گیا کہ اگر ان کو سلطنت و حکومت عطا ہوں تو وہ اس کو اقامت صلوٰۃ، ایثار، زکوٰۃ، اور بھلائیوں کے
پھیلانے اور برائیوں کے روکنے میں استعمال کریں گے، (الذین ان ملکننا ہم فی الا رض اقاموا الصلوٰۃ
والتوا الذکوٰۃ و احسنوا بالحر و ف و نهوا عن المنکر)

”حالیکہ مال، عزت و حکومت، تینوں کی ترقی سے اگر دنیاداری کی ترقی مقصود ہو، تو یہ سلطنت
کی ترقی کے موافق ہوگی، یعنی تینوں ترقیان شریعت کی حد میں ہوں جن سے کسی حکم شریعت کے
خلاف نہ لازم آئے، تب تو یہ بھلائی کی ترقی ہے، ورنہ پھر برائی کی ترقی، اور بہت بُری، اور
خالص حرص ہے، جن کا نام لوگوں نے ترقی رکھ لیا ہے، تاکہ یہ عیب چھپا رہے، اور پھر اس کی
کبھی اصلاح بھی نہ ہو سکے“

غیروں سے مطلب نہیں، لیکن اپنوں سے ضرورتی درخواست کا جی چاہتا ہے کہ ذرا دل پر ہاتھ
رکھ کر سوچیں کہ آج کل کی قومیات و سیاسیات مال و جاہ یا حکومت کے لئے جو بھی دوڑ دھوپ ہو
اس میں اللہ و رسول کی محبت و اطاعت کا کتنا حصہ ہے، اور یہ دین کے تابع ہے، یا اس پر غالب، غالب
ہی نہیں، بلکہ اس کی طلب و حرص میں کیا قدم قدم پر بڑے چھوٹے احکام دین کو انتہائی بے دردی و بے پروائی
سے پا مال نہیں کیا جاتا، ناز و تمک کا یہ حال ہے کہ کہاں تو اسلامی حکومت و سلطنت کی عین غرض و غایت بھی
اور خود قرآن کی آیت سے اقامت صلوٰۃ معلوم ہو چکی ہے، اور کہاں یہ حال ہے کہ ہمارے قومی
سیاسی جلسوں اور جلسوں بلکہ خود اللہ اکبر اور اسلام زندہ باد کے نعروں کے دوران میں غفلت
ہی نہیں، اس بیباکی و جہارت کے ساتھ اصناف صلوٰۃ ہوتی ہے کہ نمازوں کے وقت پر وقت
آتے اور چلے جاتے ہیں، پاس ہی مساجد میں موذن حی علی الصلوٰۃ حی علی الصلوٰۃ پکار رہے ہیں، کہ آؤ نماز کے لئے،
آؤ نماز کے لئے، مگر ہم ہیں کہ کانوں پر جون مک نہیں رنگتی نہ لیڈروں کے اور نہ پبلک کے، نہ عوام کے نہ خواص
کے، اگر ہمارے یہ قومی و سیاسی جلسے اور جلوس واقعی اصلاحی ہوتے، اللہ اکبر کے نعروں میں اگر

واقعی اللہ کے سب سے بڑے ہونے کا کچھ اور اک ہوتا، اور ہمارا اسلام اگر صرف زندہ باد کے نعروں میں نہیں بلکہ خود ہمارے دونوں میں کچھ زندہ ہوتا، تو کیا حی علی الصلوٰۃ کے نعروں کے بعد بھی جیسے کانپڑا لے کر اسی طرح بے جس و حرکت مجمع سے کچھ کچھ بھراہہ سکتا، اور جلوس اسی طرح بے فکر سے راستوں پر گزرتے چلے جاسکے تھے کہ گویا حی علی الصلوٰۃ کی پکار کا مطلب یہ ہے کہ (معاذ اللہ) بھاگو نماز سے بھاگو نماز سے! یہ مناظر دیکھ کر بعض دفعہ دل کانپ اٹھتا ہے کہ خدا ہی اپنے غضب سے محفوظ رکھے، پھر ایسی حالت میں مسلمانوں یعنی اسلام کے احکام و تعلیمات کے آگے سر رکھ دینے کے مدعیوں کی قومی و سیاسی ترقی و ترقی کی پکار کا جو کچھ مطلب جو کچھ نتیجہ ہے، اور دونوں ظاہر اور آنکھوں کے سامنے ہیں! زبان پر ہر وقت اسلام اسلام کا نام اور دعوئی کے ساتھ علماء اسلام کے احکام و تعلیمات کو قدم قدم پر اس طرح ٹھکرا کر کیا نصرت و حق کے بجائے قہر و غضب کو دعوت دینا نہیں!

مسلمان خوب یاد رکھیں کہ خدا و رسول کے دامن کو اس طرح جھٹک کر پھر لیگ کا گمراہ جمعیۃ العلماء کسی کے دامن میں بھی اُن کے لیے پناہ نہیں، دین تو دین غیروں کی کورانہ نقالی میں اُن کے ساتھ جس دنیا کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اُس کی ترقی بھی ہرگز ہرگز نصیب نہیں ہو سکتی، نہ مال کی عزت کی، نہ سلطنت کی، بلکہ آنکھیں ہون تو روئے بردار فلاں ذکیت محکومی و ذلت ہی کی ترقی ہے، اور یہ حال کچھ تنہا ہندوستان کا نہیں، بلکہ عرب و عراق، ترکی و افغانستان وغیرہ جہاں برائے نام مسلمانوں کی حکومت ہے، اُن بھی غیروں کی نقالی اور اسلام سے روگردانی کا حشر اس ترقی..... کے سوا کچھ نہیں،

اس حقیقت پر حضرت مجدد ملت علیہ الرحمۃ نے مواعد و ملفوظات وغیرہ میں مختلف طریقوں سے بکثرت تبیین فرمائی ہے، اوپر الانافات الیومیہ کے مجموعہ ملفوظات حصہ سوم ص ۲۵۰ تا ۲۹۵ سے جو اقتباسات نقل کئے ہیں، اور جو مختلف مواعد سے اخذ کر کے اسلام و ترقی کے عنوان سے جمع کر دیئے گئے ہیں، اُن کا پہلا عنوان یہی ہے کہ غیر قوموں کی تقلید مسلمانوں کو مفید نہیں ارشاد ہے کہ

”ہمیں یہ نہیں کہتا کہ جو تدبیریں یورپ اور غیر اقوام نے اختیار کی ہیں، ان کا دیوبند کا میا بی بن کوئی اثر نہیں، ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کو ان تدبیروں سے فائدہ نہیں ملے گا، جو مسلمانوں کے لئے ان تدبیروں کے اثر کرنے میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ اُن کا خدا کی نافرمانی اور گناہ کرنا ہے، اور یہ رکاوٹ کافروں کے لئے نہیں ہے، کیونکہ ان پر جزئی اعمال کی ذمہ داری ہی نہیں، اُن پر تو پہلے ایمان لانے کی ذمہ داری ہے، اور ایمان نہ لانے اور کفر کرنے ہی پر ایسا سخت عذاب ہوگا، کہ جس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، باقی عملوں کی نہ اُن سے پوچھ ہوگی، نہ سزا ملے گی!“

اور مسلمانوں سے اللہ کہہ کر ٹھٹھا ہوا ہے، اُن سے تو علموں پر پوچھ ہوگی، اور جب ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں، جو خدا کے حکم کے خلاف ہیں، تو اُن کو کامیابی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اُن تدبیروں سے اثر کو دور کر دیتے ہیں، تاکہ اس کی مخالفت کی سزا دنیا ہی میں بھگت لیں، ہر قوم کی ترقی و کامیابی کا طریقہ الگ ہے، یہ ضرور نہیں کہ جو طریقہ ایک قوم کو فائدہ دے، وہی سب کو فائدہ دے، اور اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ تدبیریں ہیں بھی فائدہ دین گی، تب بھی خداوندی احکام کی پیروی فرض ہے، اور ان تدبیروں کا اختیار کرنا ہرگز روا نہ ہوگا، اور وہ فائدہ ہی کہاں ملے گا کہ جس میں خدا سے تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اس لئے مسلمانوں میں ان تدبیروں سے ترقی نہیں ہو سکتی بلکہ اور تنزل ہوگا، اور ہوتا جا رہا ہے!“

راقم ہذا کی فہم میں تو غیروں کا فائدہ اور دیوبندی ترقی بھی پس ظاہر ہی ظاہر ہے، ورنہ دراصل اس ترقی ترقی ہی کی راہ..... دنیا میں بھی ان کو ان کی بغاوت کی سزا دے رہی ہے، ساتھ ہی اُن کے نقالوں کو بھی اور اس دور بزرگ کے بعد بھی اس بے لگام ترقی..... جو نظر نہیں آ رہی، تو اس کا ایمان ہو کہ یہ جنگ نہیں ہے، نہ لڑائی ہے، اگر نوٹہ قزو عذاب یا پیش خیمہ قزو عذاب کہنا جائے، تو بہتر ہوگا، اصل تر غلاب تو وہ ہے جس کی زور میں

جس کا سلسلہ ان مقبورین و معذبین کو ختم کر ہی کے ختم ہو گا، اسی پر فریب دینی ترقی کی نسبت تو ارشاد کر کہ اللہ تعالیٰ اس ترقی ہی کی راہ سے عذاب دے کر کا فزون کو ان کی کا فزانہ موت کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہے۔
فَلَا تَصْجِبْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا اَوْلَادَهُمْ اِنَّهُمْ لِيُرِيدُوا لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَاِفِرُوْنَ

بس خدا را مسلمانوں! تم تو اس سبب ترقی کا فریب نہ کھاؤ، نہ تمہاری یہ ترقی ہے، اور نہ دین سے بیگانہ ہو کر تم دنیا کی کوئی ترقی کر سکتے ہو، ایک وعظہ سخی "بالاخوة" میں اتحاد و اتفاق کی شرعی و عقلی تحقیق فرمائی گئی ہے، اس کے سلسلہ میں ترقی کی نفعانہ حقیقت بالاک کی نسبت ارشاد ہے کہ

"اس وقت ہماری حالت یہ ہو رہی ہے کہ ترقی و اتحاد بھی کرتے ہیں، تو اس طریقہ پر جس پر کفار نے ترقی کی ہر حضور کے طریقہ پر نہ ہماری ترقی ہے، نہ اتحاد، حالانکہ ہم کو کفار کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ممانعت ہے، لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ مَنَاصِبِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا..... فَبِهِ وَرِزْقِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَىٰ"

آگے اپنی طرف سے ترقی کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ واصر اھلک بالصلوٰۃ واصطبر علیہا لانسئلک رزقا نحن نوزک والعاقبۃ للتقویٰ، اس آیت میں نماز کی پابندی اور تقویٰ کا حکم ہے، اور اس کو کفار کی ترقی کے مقابلہ میں بیان کرنا اس کی دلیل ہے کہ اسلامی ترقی کا کیا طریقہ ہے، (صفحہ ۱۸)

یعنی وہی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے، اس کے احکام اور ادا و مرد و نواہی کا اتباع کیا جائے جس کا قرآنی اصطلاح میں نام تقویٰ ہے، اور یہ تعلق و تقویٰ نماز ہی سے پیدا ہوتا اور نماز ہی سے قائم رہتا ہے (بقیہ حاشیہ میں) صرف نجرین یا الکابریہ میں ہی آئین، نہ کہ دیکھو بنی آفات و مصائب جن کی پیٹھ میں تقویٰ و تقی کا فر دھوئی ہے آجائیں، (بعد الما جہ)

اسی لئے کفار کی ترقی کے مقابلہ میں اسلامی ترقی کے سب سے پہلے نماز ہی کی پابندی نہ صرف کرنے بلکہ کرانے کی طرف متوجہ فرمایا گیا کہ واصر اھلک بالصلوٰۃ،

"البتہ یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ دو اور نماز روزہ ہی کے ہر دور، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اصل مقصود نہ سمجھو۔"

بس یہی ساری غلطیوں کی جڑ ہے کہ آج کل کی ترقی میں دنیا کو اصل مقصود بنا لیا گیا ہے، اسلامی ترقی میں دنیا بالکل دین کے تابع ہے، البتہ دین کی ضرورت سے دنیا میں مشغول ہونا عین دین جس کی تشیل میں ارشاد ہے کہ

"اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے کھانے کی ضرورت سے کندھے جمع کئے جاتے ہیں، اور جب کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کھانا کتنے میں تیار ہوا، تو اس کی فرست میں کندھے اور لکڑی بھی شمار ہوتی ہیں، اسی طرح جب دین کے لئے دنیا کا وگے، تو وہ محض دنیا نہ رہے گی، اب اس کا لقب نعم المال ہو گا، جس کا لقب پہلے (الدنیا جیفۃ) تھا کہ دنیا گندی و حرام ہے، بس کسب دنیا ضرورۃ مذموم نہیں، ہاں مقصود آدموم ہے، جیسے کوئی شخص کندھوں ہی کو مقصود سمجھے، اور انہی کو کھانے لگے، تو وہ جہنم ہے، اور ان کو ردی کے قوسے کے نیچے چلا دے تو بڑا ناقص ہے، مطلب یہ ہے کہ اصل مقصود تو دین کو سمجھو، پھر دنیا تابع ہو کر خود ہی آجائے گی، اور اس وقت وہ دنیا نہ ہو گی، بلکہ وہ بھی دین ہو جائے گی، (صفحہ ۱۹)

اس کے بعد ارشاد ہے کہ تاریخی طور سے بھی مسلمانوں کو دیکھنا چاہئے، کہ ان کی ترقی کیونکر ہوئی۔

"یہ مت دیکھو کہ کفار کی ترقی کیونکر ہوئی، کیونکہ ہر قوم کا باطنی مزاج الگ ہے، یہ ضرور نہیں کہ جو طریقہ ایک قوم کو مفید ہو، وہ سب کو مفید ہو، بلکہ یہ بھی ضرور نہیں کہ جو صورت ایک

قوم کے کسی فرد کو مفید ہو، وہ سب افراد کو مفید ہو، چنانچہ تجربہ ہے کہ کسی کو تجارت سے ترقی ہوتی ہے، کسی کو ملازمت سے کسی کو زراعت یا حرفت سے۔

”صاحب طیف المزاج کو وہ چیزیں نافع نہیں ہوتیں جو ایک گنہگار کو نافع ہوتی ہیں، ایک طبیب نے کسی کا دُہن میں دیکھا کہ ایک گنہگار نے چنے کی موٹی موٹی روٹیاں سات آٹھ کھائیں اور اُن کے اوپر ایک..... بھرا ہوا چھچھو پلا گیا، حکم صاحب نے کہا اب تیری خیر نہیں چھچھو کو درمیان میں مینا چاہئے تھا، تو گنہگار نے اوپر سے چار پارچے روٹیاں اور منگھا کر صاف کر دیں اور حکم صاحب نے کہا بس کچھ چیر چیر میں ہو گئی حکم صاحب نے کہا کہ بھائی تو چاہے بیچ میں کر یا اوپر بجھے کچھ نقصان نہ ہوگا، بھلا کوئی شہری بھی ایسا کر سکتا ہے، پھر ترقی کے باب میں آپ ایک ہی طریقہ سب کے لئے کیونکر مفید سمجھتے ہیں یہاں یہ شبہ زائل ہو گیا، کہ اگر ان اسباب میں ترقی کی خاصیت نہیں، تو کفار کو اُن سے نفع کیوں ہوتا ہے جواب یہ ہے کہ تم اسلام کے بدہ نظیف المزاج ہو گئے ہو، تمہارا مزاج شہ پانہ ہو گیا ہے تم کو وہ صورت مفید نہ ہوگی، جو گنہگاروں کو مفید ہے۔“

حضرت اہل اللہ کی مثالیں کسی دُنشین ہوتی ہیں اور کیون نہ ہوں، آخر حضرات انبیاء بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی ضرب مثالی کا پر تو ہوتی ہیں، ایک اور مثال سے اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں بخاہر حق تعالیٰ کا کافروں اور منافرانوں کے ساتھ ترقی کا معاملہ کیوں ہے، وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی مثال..... ہے۔

جیسے سر کی ٹوپی کہ جان اس میں ذرا سی ناپاکی لگی فوراً اتار کر پھینک دیا جاتی ہے اور جو تے میں اگر ناپاکی لگ جائے تو اس کو پھینک دیتے ہیں، اسی طرح حق تعالیٰ تم کو ناپاکی اور گنہ گاری میں ملوث دیکھنا نہیں چاہتے، اگر تم ملوث ہو گے تو فوراً دعویٰ کے پٹے پر کوٹے پیٹے جاؤ گے، اور کفار چاہے جتنا ملوث ہو جائیں گوارا کیا جائے گا،

راقم ہذا کو تو اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے دراصل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و وفاداری کا یثاق و معاہدہ کر رکھا ہے، اس لئے قدّہ اُن کی نافرمانی و غداری زیادہ مستوجب غضب و عتاب ہوتی ہے، رعایا اور غیر رعایا اور رعایا میں بھی عام رعایا اور ان عہدہ داروں کی بناوٹ بادشاہ کی نگاہ میں کیسے مساوی ہو سکتی ہے جن کے سپرد سلطنت کا کاروبار کیا گیا ہے اور جو اسی کو ایما ناری سے انجام دہی کے لئے وفاداری کا حلف اٹھا چکے ہیں، ان کی تو بادشاہ کی طرف سے اعانت و نصرت اسی وقت تک اور اسی درجہ میں ہوگی جس وقت تک اور جس درجہ میں یہ اپنے عہد و پیمان کو استواء اور اپنی وفاداری کو برقرار رکھیں گے، یہی مسلمانوں کی ترقی اور تنزلی کا تاریخی سبق و تجربہ ہے، پس اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو دیکھو کہ پہلے مسلمانوں کو ترقی کیونکر ہوتی تھی جن لوگوں نے حضرات صحابہ کی ترقی کا حال تاریخ میں دیکھا ہے، وہ خوب جانتے ہیں، کہ ان حضرات کو صرف اتباع دین کی وجہ سے ترقی ہوئی، وہ دین میں پختہ تھے، اُن کے معاملات و معاشرت اور اخلاق سب بالکل اسلامی تھے، اس لئے ایک طرف تو دوسری قوموں کو خود بخود اسلام کی طرف کشش ہوتی تھی، اور صحابہ کی حالت دیکھ کر جو جو اسلام میں داخل ہوتے تھے، دوسری طرف اگر کسی نے مقابلہ کیا، تو چونکہ انھوں نے خدا سے تعالیٰ کو راضی کر رکھا تھا، اس لئے خدا سے تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ باوجود بے ہودہ سامانی اور قلت تعداد و تیاری بڑی بڑی سلطنتوں کو اُن سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ ہوئی، (ص ۲۲)

صاحبو! تم دین پر چلو دنیا خود..... ساتھ ساتھ آجائے گی، ہمارے حضرت حاجی (اللہ رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے تھے کہ دنیا اور دین کی ایسی مثال ہے کہ جیسے پرندہ اور سایہ، تم پرندہ کو پکڑو، سایہ ساتھ ساتھ آجائے گا، اور اگر سایہ کو پکڑو گے، تو نہ وہ ساتھ آئے گا، (اور نہ یہ کہ صفحہ ۲۴)

عزیزان بہ کندہ آور اسے بہت مردانہ

تم ایک مرتبہ جہت کر کے بس خدا کو پکڑ لو، پھر ساری خدائی تمہاری ہے، اور چونکہ دین میں کوئی تکلیف بلا لایا تو نہیں، اتنی بھی نہیں، بلکہ اس کی عشر عشر بھی نہیں جتنی کہ دنیا طلبی میں ہوتی ہے اسے دین طلبی یا خدا کو پکڑنا بہت آسان ہے، تم اگر محکوم ہو تو حکومت الہیہ قائم کرنے کی بھی تکلیف نہیں بلکہ محکوم رہ کر بھی خود اپنے اوپر جس قدر اور جس درجہ میں حکومت الہیہ قائم کرنے یعنی احکام شریعت کی اطاعت کی استطاعت ہے، وہ مقدم ہے، اور جس دن تم یہ استطاعت خود اپنے اور اپنے اتباع یا اہل اعمال کے اوپر حکومت الہیہ قائم کر لو گے، تو وہی تمہاری حقیقی سلف گورنمنٹ اور ہوم رول ہو گا، اور اس دن کے بعد پھر واللہ ثم واللہ کسی غیر اللہ کی مجال نہیں کہ محض اپنی مشین گنوں یا ایٹم بموں سے تم پر اپنا حکم چلا سکے، مگر تم نے تو عرب و عجم ہر جگہ غیروں سے بھی بڑھ کر مال و جاہ اور حکومت و سلطنت ہی کو بالذات منظور و مطلوب بنا رکھا ہے، اور غیر مسلم جان و مال کی جتنی قربانی قوم و وطن کے..... کا ذبح و آلہ باطلہ کے لئے کرتے ہیں، اس کے پائنگ بھی تم..... حق اور دین حق کے لئے نہیں کرتے، تو پھر سایہ کے پیچھے پوڑنے سے شکار کیسے ہاتھ آسکتا ہے،

بہر کیف حضرت جانتے المجددین علیہ الرحمہ کی قومیات اور سیاسیات کے باب میں بھی اصل تجدید کا حامل یہی ہے، کہ ان چیزوں میں بھی ہماری منزل مقصود اور اس کا راستہ سب دین اور صرف دین ہی ہے، نہ ہمارا ہی مقصود آج کل کی بنے دینی کی آزادی و خود مختاری حکومت و جمہوریت مساوات و اشتراکیت ہے اور نہ ہمارا مطلب ہے اور جلوس بہت مال اور احتجاج نہ اپنی طرف سے قید و بند اور پولیس کے ڈانڈوں یا فوج کی مشین گنوں کو دعوت دینا اور نہ شہ گراہ اور مرگ برت کی خود کشی، یہ مقاصد و تدابیر سب ہم غیروں کی تقلید و نقالی میں، ہمارے کام میں دین نے احمد لہ منزل مقصود و مسائل و تدابیر کے باب میں بھی ہم کو غیروں کی پیروی و ہمنائی کا محتاج نہیں چھوڑا، سب کے غرض ابطل و اصول عطا فرمائیے،

جن کی روشنی و رہنمائی میں جوئی و وقتی استنباطات کے ذریعہ ہم ہر نو پیدا صورت حال کا مقابلہ کر سکیں ہیں ایک ملفوظات میں ارشاد ہے کہ

مسلمانوں کی شان کے بالکل خلاف ہے کہ وہ دوسری قوموں کی روش اختیار کریں، یا ان کی تدبیر ترقی کو اپنا ذریعہ ترقی بنائیں، یا ان سے کسی قسم کی امداد کے خواہان ہوں، بوجہ غیرت کی بات ہے، ان کو تو حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہئے، مشرورے تدابیر اختیار کرنی چاہئے، سلف کے کارناموں کو پیش نظر رکھنا چاہئے، اسی میں ان کی خیر و فلاح ہے، جو سبق مسلمانوں کو دیا گیا ہے، اس میں قوت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس میں ہم کو تباہ کیا ہے کہ غلبہ سامان سے نہیں ہوتا، بلکہ قوت قلب سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو قوت قلب میسر ہوتی ہے خدا کے ساتھ تعلق بڑھانے سے اور خدا کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے خدائی احکام کی اتباع اور خدا کی تبتلائی ہوئی تدابیر پر عمل کرنے سے، مگر مسلمانوں کے دلوں میں اسے کیسے اتار دوں،

ایک مومن کامل کی طرح اس پر اس درجہ کامل ایمان و وثوق ہے کہ آگے فرماتے ہیں کہ ”خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بالاتفاق سب مسلمان احکام حق پر عمل کریں جو جائیں، اور حق تعالیٰ کے راضی کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، تو چند روز میں اللہ انہیں کا یا ملٹ جائے“

اس سے بھی بڑھ کر یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ نیت اتباع ایسا کریں تو ایک تدبیر ہی کا درجہ سمجھ کر دیکھیں، آخر اور بھی تو تدابیر کر رہے ہو، ایک یہ بھی سہی، تمہارا مقصود و مقاصد میں کامیابی ہے (خواہ کسی راہ سے ہو) تو جب تمہاری ساختہ پر راختہ (بلکہ دراصل غیرت) کی آموختہ تدابیر میں اب تک کامیابی نہیں ہوئی، تو اللہ اور رسول کی تبتلائی ہوئی تدابیر

کو تہا میری کی نیت سے کر کے دیکھ لو، کہ کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اگر کامیابی نہ ہوگی تو جھوٹ دینا، لیکن کر کے دیکھو تو کرنے سے پہچانسی کیوں لگتی ہے، مرے کیوں جاتے ہو، کوئی پکڑ کر تھوڑا ہی تم کو جھلانے لگا، بہت دنوں تک بتوں کی پرستش کر کے بھرہ کر لیا، اب ذرا خدا کو بھی پوج کر دیکھ لو،

ایک شخص مدت سے بت کے سامنے بیٹھا صنم صنم پکار رہا تھا، ایک روز بھولے سے صمد منہ سے نکل گیا، فوراً آواز آئی، لبیک یا عبدی لبیک، یعنی کیا کہتا ہے میرے بندے! میں موجود ہوں، اس نے جوش میں اکرت کو ایک لات رسید کی، کہ کبھی عمر کا ایک بڑا حصہ تم کو پکارنے میں گزر گیا، ایک دن بھی جواب نہ دیا، آج سچے خدا کا نام بھولے سے بتوں سے نکل گیا، فوراً جواب ملا، سو وہ تو بڑی رحیم و کریم ذات ہے جس کو تم بھلا رہے ہو، او جس سے تعلق کم کر رہے ہو،

بس کوئی انگریزوں کی بغل میں جا گھستا ہے، کہ ان کے پاس ہماری فلاح و بہبود کے اسباب ہیں اور اس مقلدانہ حماقت میں ان کی سی بولی چالی، ان کا سلباس ان کی سی معاشرت تک اختیار کر لیتا ہے، کوئی ہندوؤں کی بغل میں جا گھستا ہے، کہ ان کے ساتھ اتنی دین ہماری فلاح و بہبود ہے، اور ان کے ساتھ شریک ہو کر احکام اسلام تک کو پامال کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان تک ان کی نذر کر دیا، مگر رہے کورے کے کورے، نہ انگریزوں سے کچھ ملا، اور نہ ہندوؤں سے،

(الافاضات الیومیہ حصہ پنجم، ص ۴۸۴)

ادب انگریزوں اور ہندوؤں (دفعہ مذمت یا دایرے) (دکھن گیس) دونوں سے مایوس ہو کر مسلم لیگ کے پس کی بن میں گھسنے کی سوجھ بوجھ رہی ہے!

انسانوں کی ساختہ پر داختہ اور غیروں کی آموختہ آج کل کی قومی و سیاسی تحریکات کی تدابیر پر ایک طویل ملفوظات میں حضرت علیہ الرحمۃ نے اپنے خیالات کا کسی قدر تفصیل سے اظہار فرمایا ہے، خلاصہ ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے شریعت کی منصوص راہ و تدبیر یا تو قتال و جہاد و جدوجہد تک اس کے اسباب و شرائط منصوصہ فراہم نہ ہوں، اس وقت تک صبر و سکون کے ساتھ ایمان و عمل صالح میں استقامت و پختگی کی کوشش و تیاری جاری ہے، جو کفر سے مقابلہ یا اسلامی جہاد کے لئے سب سے اہم و اقدم تہیہ ہے، باقی کسی جا بروقتا ہر حکومت و سلطنت کا اٹھین سکنی (سول نا فرمانی) یا اقدام عمل (ڈائریکٹ ایکشن) وغیرہ کے ذریعہ مقابلہ کر کے یا ہمسایہ قوم کے ساتھ خانہ جنگی میں مبتلا کر کے مسلمانوں کی جان و مال کو گنوا مار جس کا ابھی ابھی کلکتہ میں عثمانک و عبرتناک تجربہ ہوا، یہ نہ اسلامی جہاد و قتال ہے، اور نہ اس میں صبر و انابت یا رجوع الی اللہ کے ساتھ اس دینی اصلاح حال کے لئے امن و اطمینان نصیب ہو، مسلمانوں کے حق میں اصلی تدبیر ہے، یہ رائج الوقت تدبیر حضرت مجدد وقت کے نزدیک جائز کیا سرے سے حرام اور خودکشی کی صورتیں ہیں، مومن کی جان و مال اس کی ملک نہیں، وہ اس کا صرف امین ہے، اس کا مرنا جینا سب خدا کے لئے اور خدا کے حکم سے ہے، جب تک اس کا علم و اطمینان نہ ہو کہ جس مقصد کے لئے، اور جس راہ سے وہ جان و مال دے رہا ہے، وہ خدا کی راہ اور خدا کی مرضی ہے، اس وقت تک بدن کا ایک رویاں بھی دینا جائز نہیں، احقر اسلامی سیاست و جہاد اپنے جامعہ عثمانیہ کے لکچرون میں ہمیشہ بلا شرم و حجاب کہا کیا کہ محض ملک و قوم کی آزادی خریدنے یا تہمت و اشتراکیت کے قیام کے لئے اپنے جسم کا ایک رویاں پیش کرنا بھی معصیت جانتا ہوں، ہاں خدا دروہ کی مرضی و حکم کے آگے مومن کی جان و مال سب بے قیمت ہیں!

ذیل میں ملفوظ مذکور کے ضروری اقتباسات درج ہیں، یہ ملفوظ کشمیر کے متعلق ایک مولوی صاحب کے کچھ سوالات کے جوابات کی صورت میں ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو تجھے کشمیر جارہے ہیں

ان کا مقصد دلائل میں صرف حکومت پر اثر ڈالنا ہے، یہ صورت شرعاً کیسی ہے؟ جواب میں ارشاد ہے کہ

یہ شرعی و قانونی تو ہے مین اب دو ہی صورتیں ہیں یا قتال پر قدرت ہے یا عجز، اگر قدرت ہے تو قتال و نہ صبر، درمیان میں اور کوئی چیز نہیں، اور نہ یہ درمیانی صورتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور نہ آج کل کی درمیانی صورتیں اسلامی صورتیں ہیں، سب دوسری قیوں کی تقلید ہیں،

لیکن اگر بغیر طے ہوئے اس صورت کو اختیار کر کے کامیابی ہو جائے، تو اس کے اختیار کرنے میں شرعاً کیا ہرج ہے اس کے جواب میں فرمایا کہ

یہ تھوڑا ہرج ہے کہ نص کے خلاف ہوا۔۔۔ اب اس صورت کا نصوص کلیہ میں داخل نہایت کر دین، تو میں بھی مان لوں گا، خدا خواستہ ضد یا ہٹ تھوڑا ہی ہے، باقی نصوص کے مقابلہ میں اجتہاد و قیاس کوئی چیز نہیں اور نہ ہم کو اس قسم کے تصرف کا حق ہے، سوال آیت جہاد میں ”مِنْ قُوَّةٍ“ لکھا ہے، اور اس وقت چل جانے کی قدرت ہو، جواب :- قدرت سے یہ قدرت مراد نہیں، بلکہ جس قدرت میں خصم کو کوئی ضرر ہو اور اپنا ضرر یعنی نہ ہو،

سوال :- چل جانے میں تو کوئی ضرر نہیں معلوم ہوتا، اور خصم کا ضرر ہے، یعنی اغاضت پھر کیا حرج ہے،

جواب :- اگر قدرت اضرار ہی ہے تو اس کی بھی قدرت ہے، کہ دشمن کے منہ پر ٹھوک دین، یا ڈھیلے مار دین، مگر اس میں اپنا ضرر ہے، اس لئے ایسا نہیں کہتے، حال یہ کہ قدرت سے مراد وہی قدرت ہے، جس میں دشمن کا ضرر ہو

اور اپنا ضرر یعنی نہ ہو خوب سمجھ لیجئے کہ قدرت کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اس پر سب کو قدرت ہے، لیکن اس کے کر لینے کے بعد جن خطرات کا سامنا ہو گا ان کے دفع پر قدرت نہیں، دوسرے یہ کہ فعل پر بھی قدرت ہے، اور اس کے کر لینے کے بعد جو خطرات پیش آئیں گے، ان کی ممانعت پر بھی قدرت ہو، پہلی صورت لغوی استطاعت ہے، اور دوسری شرعی استطاعت، اور ممانعت کی فرعنیت کے لئے پہلی نہیں، بلکہ دوسری یعنی شرعی استطاعت شرط ہے، جس کو اس حدیث نے صاف کر دیا، کہ مَنْ دَامَى مِنْكُمْ مِنْكُمْ فَلْيَنْفِرْ بَيْنَ لَا فَاَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلْسَانَهُ وَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ہے،

ظاہر ہے استطاعت باللسان ہر وقت حاصل ہے، پھر اس کے انتہاء کی تقدیر کب محقق ہوگی، یعنی اگر کسی فعل کی فرعنیت کے لئے محض اس فعل پر قادر ہونا کافی ہو اور اس سے جو خطرات پیش آئے والے ہوں، ان کے دفاع پر قدرت ہونا شرط نہ ہو، تو زبان سے انکار کرنا ہر وقت فرض ہونا چاہئے، کیونکہ زبان کا چلنا دینا ہر وقت ہی قدرت میں ہے، پھر وہ کونسی صورت ہوگی جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بھی مٹانے کی قدرت نہ ہو تو دل سے مٹا دے، اس سے ثابت ہوا کہ استطاعت سے مراد یہ ہوگا کہ اس فعل پر قدرت کے ساتھ اس میں ایسا خطر نہ ہو جس کی ممانعت و مقابلہ بظن غالب عاقل نہ کر سکا ہو، ایک شرط یہ بھی ہو کہ اس دفاع کے بعد اس سے زیادہ ضرر میں نہ مبتلا ہو جائیں،

جسٹون کا جیل جانا، پٹنا، یا بھوک بھڑکال وغیرہ کرنا خودکشی کے مراد ہے، اور خودکشی سے اگر کسی کو فائدہ پہونچے، تب بھی تو جائز نہیں، یعنی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ خودکشی سے کفایہ پر اثر ہوگا، تو کیا خودکشی جائز ہو جائے گی، اور جلیون میں جانا اور بھوک بھڑکال کرنا کیا خودکشی کے مراد نہیں،

اس پر سوال ہوا کہ ضرر تو قاتل میں بھی ہے، ایسا اثر ضرر کہ جان جاتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ قاتل مقصود و منصوص ہے، اس لئے اس کے ضرر کا اعتبار نہیں، اور یہ نئی تدابیر اور طریقہ کار غیر منصوص ہیں، اس لئے اس کے ضرر کو دیکھا جائے گا، اور دونوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو، قاتل فتنہ نہیں کیونکہ قاتل میں طبیعت یکسو ہو جاتی ہے، اور ان امور میں تشکیک و پراگندگی اور افشاعت وقت ہے۔

اصل یہ ہے کہ لوگ فتنہ کو نہیں دیکھتے، پر دگرام بناتے وقت اور فتنہ کو بھی محض اسے سے دیکھنا کافی نہیں، اور نہ مفید ہے، بلکہ نصوص اور ذوق کے ساتھ دیکھنا مفید ہے، انہایت دقیق فن ہے، اس واسطے میں ہمیشہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دیتا ہوں۔

اور جو مجہد وقت تجدید دین ہی کے لئے مبعوث ہوا ہے، اس سے بڑھکر وقت کی چیزوں کے متعلق صحیح ذوق و فراست ایمانی کا دعویٰ کون کر سکتا ہے اور احتیاط کے پہلو کو ہر معاملہ میں اور ہر قدم پر مرعی، کھنایہ تو حضرت جامع المجددین علیہ الرحمۃ کا وہ حصہ ہے، جس میں زیادہ کا تصور بھی دشوار ہے۔ اس کے بعد سائل کی طرف سے ایک سوال یہ ہوا کہ من قتل دون عرضہ و ماله فھو شہید سے جان دینا جائز نکلتا ہے، تو بھوک بڑتال وغیرہ کی گنجائش معلوم ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ

قتل سے مراد خود کشی نہیں، بلکہ قاتل ہے، یعنی اس نیت سے جنگ کرو، اور لڑو کہ جان، ایمان اور مال پنج جائے، پھر اس قتال میں اگر جان چلی جائے، تو وہ شہادت ہے، قتل ہونا خود مقصود نہیں، بلکہ قاتل سے اگر لازم آجائے تو اس کا جواز نکلتا ہے، غرض مقصود قتل نہیں قاتل ہے، وہ بھی جب اس کی سب شرطیں پائی جائیں، اور موانع مرتفع ہوں جس کی تفصیل کتبہ فقہ میں ہے، اور خود قتل کا مقصود نہ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، کہ قرآن مجید میں

يَقْتُلُونَ (بصیغہ مجہول) ہر جگہ یَقْتُلُونَ (بصیغہ معروف) کے بعد ہے جس سے معلوم ہوا کہ یَقْتُلُونَ (بصیغہ مجہول) خود مقصود نہیں، بلکہ یَقْتُلُونَ (بصیغہ معروف) سے کبھی لازم آجاتا ہے۔

یہ ہے تفقہ فی الدین اور فہم نصوص کا مجہدانہ ذوق اب پھر سائل نے یہ سوال اٹھایا کہ پوری فتنہ تو نہیں، مگر جو کچھ بھی ہے اس کا استعمال کس طرح کریں، کچھ تو کرنا ہی چاہئے، اس کا جواب ملاحظہ ہو کہ

”یہ بھی آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہئے، میری سمجھ میں تو اس سے زیادہ نہیں آتا، کہ اُن کو تبلیغ کرو، دین سکھاؤ، اس کے بعد لڑو یعنی باضابطہ جہاد میں پوچھتا ہوں کہ حرکت کے بعد جو مسلمان مکہ میں تھے، اُن کی جانیں تک جاتی تھیں، اُس وقت اہل مدینہ نے ایک بھی جھگڑا اور جیت تک آیت قاتل نازل نہ ہوئی، صبر کے سوا کوئی حرکت اس آئینی جنگ کی جاری نہ ہوئی، بس جنگ کرو تو اسلامی کرو، آئین بائین کمان کی خرافات نکالی۔“

پھر خیر سوالات کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ نصوص تدابیر کے مقابل میں اُن تدابیر کو منع تو نہیں کیا گیا اُن کی نسبت نہ نہی وارد ہے، نہ حکم، تو اس صورت میں اُن کو مسکوت عنہ کہا جائے گا، ممنوع ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کا جواب خصوصاً قابلِ توجہ ہے،

”جن چیزوں کی حاجت خیر القرون میں نہ ہوئی، اور خیر القرون کے بعد پیش آئیں، اور نصوص اُن کے خلاف موجود ہوں، تو وہ مسکوت عنہا ہو سکتی ہیں، لیکن اُن چیزوں کی حاجت تو ہمیشہ ہی پیش آتی رہی، پھر بھی نصوص میں صرف جہاد یا صبر ہی کا حکم ہے، تو اس اعتبار سے یہ مسکوت عنہ نہیں بلکہ منہی عنہ ہوا، کہ باوجود ضرورت کے متقدمین نے اس کو ترک کیا تو لجام ہوا اس کے ترک پر اس نے ممنوع ہوگا۔“

ظہور ان سب باتوں کے ایک اور باریک بات ہے جن کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہر کام کے لئے حدود کی ضرورت ہے جن کی ان تحریکات میں بھی ضرورت ہے، سو ان کا تحفظ کون کرے گا یا کرائے گا ایک زمانہ خلافت میں بھرت کر گیا، اس کی بان دوتے روتے اندھی ہو گئی، تو اس کو کون دیکھے گا کہ کس کو جاننا یا ایسی تدابیر میں پڑنا شرعاً چاہئے، اور کس کو نہیں چاہئے، لہذا اگر تدابیر جدیدہ جائز بھی ہوں، تب بھی اس کی ضرورت ہے، کہ کوئی امیر (ماہر و متبحر شریعت) ہو تاکہ حدود کی رعایت خود بھی کرے، اور دوسروں سے بھی کرائے، بلا ایسے امیر کے کچھ نہیں ہو سکتا۔

اسی سلسلہ میں امیر کے متعلق تحریک خلافت کے زمانہ کا ایک بڑا دھچپ اپنا مکالمہ ایک بڑے پرجوش ذہین و فہیم شریک تحریک کے ساتھ بیان فرمایا، جو سننے اور سمجھنے کے لائق ہے، ان پرجوش نوجوان کو دعویٰ تھا کہ حضرت کو پانچ منٹ میں قائل کر کے تحریک خلافت میں شریک کر لیں گے، چنانچہ آتے ہی انھوں نے کہا کہ بلا تمہید عرض کرتا ہوں، کہ آپ اس تحریک میں شریک کیوں نہیں؟ حضرت نے فرمایا، کہ

میں بھی بلا تمہید عرض کرتا ہوں کہ جو کام اس وقت اٹھا ہے، اس میں ضرورت ہے اتفاق کی، حد ڈالنا بھی اور بقا بھی، اول تو مجھ کو حد و اتفاق ہی میں کلام ہے لیکن غی سبیل التفریق مان بھی لیا جائے، تو بقا کا کون ذمہ دار ہے، بقا کے لئے صرف ارادہ کافی نہیں، قوت و قوت کی ضرورت ہے، اور وہ قوت امیر المومنین ہے، اور اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر المومنین نہیں جو ان کی قوت کو ایک مرکز پر جمع رکھ سکے، جو روح ہے اس کام کی..... کہنے لگے:

ہم آپ ہی کو امیر المومنین بناتے ہیں، میں نے کہا کہ میں تیار ہوں، مگر کچھ شرائط ہیں، اول یہ کہ ہندوستان کے تمام مسلمان اپنا تمام مال و جائیداد میرے نام میں جمع کر دیں، میں بھیک مانگنے والا امیر المومنین بنیں جنوں گا،

ایسے کام چند دن سے نہیں چلا کرتے ہیں، اور جن کے چلے ہیں، ان کے مال ان کی جان ان کی

آبرو ان کے بی بی بچے..... سب خدا کی راہ میں اپنے کو قربان کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے اور اصل مقصد میں سب متحد تھے، خلوص سے ان کے قلوب پڑتے، ان کی ہمسری کا کیا کوئی دعوٰی کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کہ کب تک یہ ضرورت رہے،..... اگر کوئی ضرورت خیر کی فوری پیش آگئی، اور پتے پہنچیں، اب اگر رقم وقت و موقع پر نہ پہنچی تو سوائے ناکامی کے اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، مثلاً ضرورت آج ہے، اور آپ کھڑے ہوئے چندہ کو تو کیا ضرور ہے کہ فوراً کامیابی ہو جائے تو ایک یقینی ضرورت کو احتمالی بات پر معلق کرنا کونسی عقل مند ہی ہے تو کام سے پہلے اس کا انتظام کیا جائے،

"اس سرمایہ سے جو میرے نام میں ہو گا، مسلمان جمع کر دیں گا، ساتھ ہی سب کو حسب حیثیت مذاق انشاء اللہ تعالیٰ خرچ دیں گا، اور یہ بھی اطمینان دلاتا ہوں کہ بعد فراغ و کامیابی سب کا جائیداد وغیرہ مجھ سے واپس کر دیں گا"

دوسری شرط یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام مشاہیر علماء اور لیڈروں کے دستخط کراؤ کہ وہ مجھ کو امیر المومنین تسلیم کر لیں، اگر ایک نے بھی اختلاف کیا تو میں امیر المومنین نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تسلیم کے بعد پھر کوئی خلافت یا اختلاف کر لے، تو امیر کو حق ہے کہ اپنی قوت سے ایسے لوگوں کو دبا سکے، اور بھیک کرے،

اب سنئے امیر المومنین ہونے کے بعد سب سے اول یہ حکم دیں گا کہ دس سال کے لئے سب خاموش، ہر قسم کی تحریک اور ہر قسم کا شور و غل بند، اور اس دس سال میں انتظام کر دیں گا مسلمانوں کے مسلمان بنانے کا اور ان کی اصلاح کا، پھر اس مکمل انتظام کے بعد جو مناسب ہو گا، حکم دیں گا، اور اگر محض کاغذی امیر المومنین بنانا چاہتے ہو، تو نتیجہ یہ ہو گا، کہ آج امیر المومنین ہوں گا، اور کل کو امیر الکا فرین، آج سردار ہوں گا اور کل کو سردار ہوں گا،

یہ تفسیریں کر ان کی سب ذہانت خستہ ہو گئی اور یہی مقصود تھا کہ ان کو اپنے خیالی منصوبوں کی حقیقت معلوم ہو جائے ورنہ کون امیر المومنین بنتا ہے اور کون بناتا ہے؟ خلاصہ یہ کہ ہر کام اصول سے ہو سکتا ہے، بے اصول تو گھر کا انتظام بھی نہیں ہوتا بلکہ کیا خاک ہوگا..... اصول کے ماتحت کام کر دو، جوش سے نہیں جوش سے کام لو، جوش کا انجام خراب بھی ہے، حد و شرعیہ کی حفاظت رکھو، لیکن ان باتوں کو لوگ اپنے منہ میں روڑا اٹھانا سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر احکام اسلام کو پامال کر کے کوئی کام ہو بھی تو وہ دین کا کام بہر حال ہوگا..... تحریک خلافت کے زمانہ میں صاف الفاظ میں کہا جاتا تھا کہ یہ مسائل کا نہیں کام کا وقت ہے، ایک مولوی صاحب جو ان تحریکات میں نہایت جوش اور سرگرمی سے کام کر رہے تھے، مجھ سے خود بیان کیا کہ ہم کو اس تحریک میں وہ کام کرنے پڑے ہیں کہ اگر علماء کو معلوم ہو جائیں تو کفر کا فتویٰ دیدینا یہ تو حالت ہے اور دعویٰ دین کی خدمت کا ہے۔ ایک موقع پر ایک صاحب نے کہا کہ پہلے آپ کے بزرگ بھی تو کھڑے ہوتے تھے یعنی حضرت حاجی امد اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ

مجھ کو یہ بھی خبر ہے کہ کھڑے ہوتے تھے، اور یہ بھی خبر ہے کہ بیٹھ بھی گئے تھے، اور پھر آخر تک بیٹھ ہی رہے، اب بتلاؤ کہ اپنے بزرگوں کے متبع ہم ہوئے کہ آپ، اس لئے کہ آپ منسوخ پر عمل کر رہے ہیں، اور ہمارا عمل ناسخ پر ہے، پھر کچھ نہ بولے، خدا معلوم کیا سمجھ رہا ہے؟ حالانکہ ان وجوہ و اسباب کی بنا پر ان حضرات نے بیٹھ جانے کو ترجیح دی تھی، وہی اسباب اب بھی موجود ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اتری دگروری نظر آ رہی ہے؟

حضرت کی نظر تو ہر طرف جاتی ہے، آگے فرماتے ہیں کہ

اور عوام کے بھروسہ پر جب کہ ان میں دین بھی پورا نہ ہو کسی ایسے کام میں ہاتھ لانا

نہایت خطرناک ہے..... خصوصاً اس حالت میں مضر ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں جب کہ دوسروں کے کندھوں پر بندہ قیلائی جا رہی ہو، صاف کہتے ہیں کہ بدوین باداران وطن کی شرکت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسی قوت کے بھروسہ پر جس سے کسی وقت بھی اسلامی خیر خواہی و بہبود کا کی امید نہیں، کام کرنا کمان تک عقل مند ہی کملائی جاسکتی ہے، نہ شرعاً نہ عقلاً، ہزار ہا واقعات شب و روز مشاہدہ ہو رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اور کسی دقت اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے؟

اور جو اصل چیز ہے کہ مسلمانوں میں دین پیدا ہو، ان کی قوت ایک مرکز پر جمع ہو، ان کا کوئی امیر ہو، اس کا کہیں نام و نشان نہیں، بس بھڑکی چال ہے کہ جس طرف ایک چلی، سب اسی طرف چل دیتی ہیں، میں بقیہ کہتا ہوں اور خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ اگر مسلمان منہ بولنے کے ساتھ دین کے پابند ہو جائیں، آپس کے مناقشات ختم کر دین، اپنی قوت کو ایک مرکز پر جمع کر لیں، اور جس کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر، بڑا امیر بنائیں، اس کے مشورہ پر عمل کریں، سر مو اعراض نہ کریں، تو پھر ان کو نہ کسی کی شرکت کی ضرورت، نہ کسی سے ڈرنے کی، نہ ان کا کوئی کچھ بچا سکتا ہے، ہر کام طریقہ اور اصول سے ہوتا ہے،

”ہماری تو ہستی کیا، صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) جن کی مقبولیت اور فراست عقل تمام دنیا کو تسلیم ہے، انھوں نے بھی ساری عمر یہ کام کئے، مگر اصول اور حدود کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، یہ تو شخص کی زبان پر ہے کہ ان کو کامیابیاں ہوئیں، ان کی نصرت ہوئی، وہ تمام عالم پر بے سروسامانی کی حالت میں غالب آئے، مگر اسی کے ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہئے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا اس جد و جہد سے مقصد کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی، ان کے اعمال کیسے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے تھے، وہ احکام اسلام پر

کس درجہ عامل تھے، اُن کے قلوب میں اسلام اور احکام اسلام کی کس قدر عظمت و محبت تھی، ثمرات پر تو نظر ہے لیکن اسباب ثمرات پر بھی تو نظر ہونا چاہئے، کھوٹے کھرے کا فرق بسہولت معلوم ہو جائے گا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم اُن کامیابیوں اور نصرتوں کے مستحق ہیں یا نہیں، اُسے دعوے اور زبانی باتیں ہانکنے سے کہیں کام چلا کرنا ہے۔

ایسی زبانیں باتوں اور بے اصول کاموں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مولیوں کی قوم کو برباد کر دیا، ان لیڈروں اور ان کے ہم خیال مولیوں نے کچھ دیئے، عربی انسل تھے، جوش پیدا ہو گیا، بھڑک اُٹھے، پھر جو اُن کا حشر و اسب کو معلوم ہے، پھر ایک لیڈر بھی وہاں نظر نہ آیا، نہ کسی نے اُن کی امداد کی، چاہتے ہیں کہ ہم تو صدارت کی کرسی پر بیٹھے رہیں، اور لوگ اپنی جانیں دیتے رہیں، یہ انجام ہوتا ہے بے اصول کاموں کا۔

شرعیات کے حدود اور اصول سے نکل کر مسلمانوں کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، اس کا کیے کامل یقین و ایمان کے ساتھ برملا اعلان فرمایا ہے کہ

کرد اصول کے خلاف نہ کرو، حدود شرعیہ کا تحفظ نہ کرو، اڑی چوٹی کا زور، واللہ ثم واللہ ثم واللہ
ایک انچ بھی تو آگے نہیں جاسکتے مسلمانوں کی فلاح و بہبود تہا پر منصوص ہی میں ہے؟
بالکل ایسی بات ہے جیسے جنس ماٹور دعا کو چھوڑ کر، اور طریق دعا اختیار کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر یہ طریقہ مقبول اور خدا و رسول کا پسندیدہ ہوتا تو وہ بھی تعلیم کر دیا جاتا، جب نہیں کیا گیا تو محرم ہوا کہ یہ نیا طریقہ مقبول و پسندیدہ ہی نہیں، اور غیر مقبول میں خیر و برکت کہاں چاہیے؟
اس شخص (گاندھی) کی تعلیمات و تجویزات جو توحید و رسالت کا منکذا اسلام اور مسلمانوں کا دشمن، اور ہمیں اللہ کے دشمن ہوا۔

تھرک خلافت کے زمانہ میں ہجرت کا رد و لیوشن پاس کر دیا، ہزاروں مسلمانوں کو بے خان

کر دیا، پھر ملازمین ترک کرنے کی تعلیم دی گئی، مسلمانوں نے نوکریاں چھوڑ دیں اور ہندوؤں نے اُن کی جگہ کو پر کیا، بہت سے اب تک جو تیاں چٹاتے پھرتے ہیں، انہیں کے خطو آتے ہیں کہ اُس وقت حماقت ہو گئی، اب تک بے روزگاری سے سخت پریشانی ہے۔

یہ اس کی مثال ہے جس کی طرف حضرت نے اوپر قدرت کی لغوی و شرعی تقسیم میں اشارہ فرمایا کہ شرع میں وہ قدرت معتبر ہے کہ مقدور کے کر گزرنے کے بعد جو ضرورت لاحق ہونے والا ہے، اس کے مقابلہ کی بھی ہمت و قدرت ہو آگے ارشاد ہے کہ

”یہ ہیں بے اصول کاموں کے انجام، اگر کوئی اصول ہوتا، یا کوئی مرکز ہوتا تو اُن لوگوں کو کیوں پریشانی ہوتی اور کیوں بہ دل ہوتے، غرض قدم قدم پر ناکامی و ذلت گلو گیر رہی، مگر پھر بھی انہیں نہیں کھلتی ہیں، جو سوچتی ہے نئی سوچتی ہے، یہ سب مشرک کی تعلیم پر عمل کرنے کے ثمرات ہیں، اگر مسلمان تنہا اصول کے ماتحت حدود شرعیہ کا تحفظ کرتے ہوئے کسی کو اپنا بڑا بنا کر کام کرنا اپنی مالی و جانی قوت کو ایک مرکز پر جمع کر لیں، پھر کسی کو اختلاف نہ ہو گا، مسلمانوں کے جو شرعی مقاصد یا اپنی دینی و دنیوی بہبودی کے مطالبات ہیں، مجھ کو اُن سے اختلاف نہیں، نہ کوئی مسلمان اختلاف کر سکتا ہے۔“

مجھ کو جو اختلاف ہے وہ طریق کار سے حدود شرعیہ کا قطعاً تحفظ نہیں، سردار یا امیر کوئی نہیں، اختلاف و خلاف کی یہ حالت کہ پارٹی بندیان ہو رہی ہیں، علماء ایک طرف کو چلے جا رہے ہیں، لیڈر ایک طرف چلے جا رہے ہیں، عوام کی یہ حالت کہ جس نے مرضی کے موافق فتویٰ دیدیا، یا کوئی عالم یا لیڈر ان کے ساتھ ہو لیا، تو اس میں تو سب کمالات ہیں، اس کو عرش پر پہنچا دیں گے اگر کسی نے اُن کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی، تو تحت الشری میں بھی اس کو جگہ نہ ملے گی۔

ہندوؤں اور کانگریس سے حضرت مجدد و ملت علیہ الرحمۃ کو جس درجہ بے اعتباری اور

ان کے ساتھ مل کر کام کرنے سے جس درجہ اختلاف ہے اس کا اندازہ فرمائیے فرماتے ہیں :-
 "کانگریس کی شرکت جو خالص مذہبی یا سیاسی ہندوؤں کی تحریک ہے جس کا مقصد اسلام
 اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دینا یا پھر ہندو
 بنانا (اس کا خاص منہی فرض ہے یہ سب بالشویک خیالات کے لوگ ہیں) اور اب
 ان خیالات کے لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ناقص) اور بالشویک نے جیسا
 کچھ اسلام اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا، دینی مدارس و مساجد کو خراب کیا، وہ سارا
 دنیا کو معلوم ہے۔"

"بات یہ ہے کہ جب سرے سے ان کا کوئی دین ہی نہیں، بلکہ لائے لا وینی ان کا عین دین ہوا
 تو ان کو کسی کے بھی دین کے احرام کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اگر کسی سیاسی و تہذیبی مصلحت سے کسی وقت
 کچھ حمایت بھی کی، تو جب اس کے خلاف موقع مصلحت ہوگی تو جو بھی چاہیں گے، اپنی طاقت کے زعم میں
 کر گزریں گے، ہندوستان اور کانگریس میں بھی جس طرح روز بروز اشتراکیت و اشتمالیت کے رجحانات
 اور ان کی جماعت ترقی کر رہی ہے، یقیناً اس کے دیکھتے ہوئے یہاں بھی دین و مذہب کو غریزہ رکھنے والے
 ان خطرات سے کیسے چشم پوشی کر سکتے ہیں، باقی اس سے قبل اگر صرف آزادی یا سودراج ہی کی طاقت
 ہندوؤں اور کانگریس کے ہاتھ میں آگئی، اس کی نسبت حضرت کی خانہ جنگی کی پیشین گوئی تھی، اس کے
 آثار آج کھلے قرینے ہیں، فرماتے ہیں کہ

یہ سودراج سودراج ہائے پھرتے ہیں، اگر اس میں خدا نخواستہ کامیابی ہوگئی تو ہندوستان ایک
 خوفی مرکز بن جائے گا، ہر ادا و وطن اپنی ایک حرکتوں سے باز نہ آئیں گے، مسلمانوں میں
 لاشیٰ و جوف ہوگا، دھنا و قال و جال ہے گا، ... سب یہ کہ مسلمانوں کا کانگریس میں شرکت کرنا

میں کچھ وقت قریب سے پہلے ہی حرکت اڑی دینے کے واقعات نے اس پیشین گوئی کو اکھن کے سامنے کر دیا،

ہندوؤں کے ساتھ مل کر یا ان کو ملا کر کام کرنا یہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے نہایت خطرناک بات ہے، وہ
 مسلمانوں کے مذہبی شعائر کو ہندوستان میں باقی چھوڑنا نہیں چاہتے، آئے دن کے واقعات اس کے قضا
 ہیں، کانپور و کشمیر وغیرہ کے واقعات اکھن کے سامنے ہیں،

دفا تر وغیرہ اور چھوٹی چھوٹی ملازمتوں تک کے معاملہ میں ان کی رکیک حرکات اور تنگ دلیوں
 کا جو حال ہے، وہ سابقہ پڑنے والے مسلمان ہی غریب جانتے ہیں، آخر حضرت سے بھی لوگ ان حالات
 کو بیان کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ

ایک صاحب مجھ سے کہتے تھے جو دفتر میں ملازم ہیں، کہ ہندوؤں کی بدولت ہر لمحہ وہ نتر میں مسلمانوں
 کو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ بچا رہے لیڈروں یا ان کے ہم خیال مولویوں کو کیا معلوم جن پر پوری
 وہی خوب جانتے ہیں، غرض یہ مسلمانوں کی جان و مال و ایمان سب کے دشمن ہیں،

بہر حال مسلمانوں کی اصلی راہ تو وہی اپنے دین کو مضبوط کرنا خدا کو راضی کرنا اور جو کچھ بھی کرنا خالص رضا
 کی نیت اور شریعت کے اصول و حدود کی حفاظت کیساتھ، اس کے بغیر سودراج یا ملکی آزادی کا ان کے حق
 میں مفید ہونا دینی و دنیوی دونوں اعتبار سے یقیناً مشتبہ ہے، لیکن اس کی فکر نہ کانگریسی مسلمانوں نے
 کی، نہ لیگی مسلمانوں کو ہے، اور نہ بادب عرض ہے کہ اس کی فکر جمعیۃ العلماء کو ہے، دوسری طرف یہ بھی یقینی ہے
 کہ حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہوش میں آنے کی بہت مصلحت دی، اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی غفلت
 کے لئے واقعات کو فریاد انتظار کی اجازت نہ ملے گی، مگر جب بھی ان کو ہوش آئے، ان کی دنیا و آخرت
 دونوں کی نجات خدا ہی کی طرف بھاگنے سے ہو سکتی ہے،

حضرت شیخ المنذر رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی اجتہادی رائے کی بنا پر تحریک خلافت میں سب سے آگے
 اور ہندوؤں کے ساتھ اور کانگریس میں شرکت کے رد و ادار تھے، مگر دین اور دینی شعائر کی حفاظت کے سوا
 میں یہ نار واداری تھی، کہ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہ حضرت دیوبندی شیخ المنذر رحمۃ اللہ علیہ کو جو

بتایا جاتا ہے، تو کیا اُن کے یہ مقاصد تھے!

”استغفر اللہ حضرت کی حیات میں حضرت کو دہلی کے ایک جلسہ شوریٰ میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن حضرت بعض غمزدون کی بنا پر تشریف نہ لیا سکے، اور مولوی صاحب کے ہاتھ خط بھیجا، اور یہ ہدایت دہائی کر جو مسئلہ مذہبی پیش آئے، اس میں اپنا خیال صاف صاف بدون کسی خوف و دماہنت کے ظاہر کر دیا اس وقت قربانی کا دم کے بند کرنے پر زور دیا جا رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ یہ مقاصد شرعیہ کے بالکل خلاف ہے، ہم نہ ہی احکام میں ادنیٰ تصرّف اور ذرا سی ترمیم کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، خواہ لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں ہم سے جو خدمت اسلام کی بن پڑے گی، کرتے رہیں گے!“

اسی سلسلہ میں سلطان صلاح الدین کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ

”مولانا دیوبندی (تو بڑی چیز ہیں، سلاطین اسلام باوجودیکہ دنیا دار کہلاتے ہیں، مگر اُن میں بھی جس کے دل میں اسلام اور احکام اسلام کی عظمت اور احترام تھا، اُنھوں نے شریعت مقدسہ کے خلاف کرنا گوارا نہیں کیا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، کہ سلطنت رہے گی یا جائے گی،

سلطان صلاح الدین نے جس وقت ملک شام فتح کیا، تو وزراء نے عرض کیا کہ یہ نصرانیوں کا ملک ہے، نیا مذہب ہے، اس ملک کے لوگ نہایت سرکش و سخت ہیں، اور اسلامی سیاسیات نرم ہیں، اس لئے ضرورت ہے کہ علاوہ احکام اسلام کے اگر کچھ اور قوانین بھی ان پر قابو رکھنے کے لئے نافذ کر دیئے جائیں، تو دنیا مناسب ہوگا، اس پر سلطان نے جواب دیا، وہ آبِ زند سے لکھنے کے قابل ہے،

گما کر کیا تھا یا یہ خیال ہے کہ میں نے جو ملک فتح کیا ہے، وہ حکومت و سلطنت کرنے کے لئے ہیں، نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے یہ سب کوششیں کی ہیں، احکام اسلام ہی کو نافذ کروں گا، ملک رہے پابانے ایک مسلم بھی خلاف اسلام نہ کروں گا، علماء اور لیڈر اس واقعہ سے سبق حاصل کریں، ان حضرات کی کامیابی کے بارے میں یہ بیان یہ حال ہے کہ ملک مٹنے سے پہلے ہی شریعت مقدسہ کی قلع و برید

شروع کر دی، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ

یہ الانفاضات الیومیہ حصہ اول ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۵۵ھ کے قریباً ۲۳ صفحات (۱۲۵۹) کے ایک طویل مکالمہ و مطلقہ کی ضرورتی تلخیص تھی جس سے آج کل کی قومیات و سیاسیات سے متعلق حضرت جاتح المجددین علیہ الرحمۃ کی تجدید تحقیق کا بڑی حد تک اندازہ کیا جاسکتا ہے، اور جس کا جمل یہ ہے کہ ان قومی یا سیاسی تحریکات کا نہ تو مقصود ہی دین ہے، اور نہ اُن کے طریقے ہی دینی ہیں، جو کچھ ہے، سب غیر دین کا فروں اور مشرکوں کی تعلیم کی بُری بھیجی نکالی ہے، اس لئے مسلمانوں کے لئے برجستہ مسلمانانہ ان میں تفرقہ کے کوئی معنی ہیں، اور نہ یہ شرکت شرعاً جائز ہے، اور نہ ان طریقوں سے مسلمانوں کی دینی یا دنیوی کامیابی ممکن ہے، یہ تو اس باب میں تجدید کا سببی یا منفی پہلو تھا، مثبت و ایجابی پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی دینی دنیوی کامیابی کا انحصار اس پر ہے، کہ اُن کا نہ صرف مقصود ہی بالکلیہ دین اور رضا ہے حق ہو، بلکہ اس مقصود کے حصول کی تدابیر بھی بالکلیہ شریعت کے مقرر فرمودہ اصول و حدود کے تابع ہوں، نیز یہ کہ مسلمان سے مطالبہ بالذات ایمان و عمل صالح کا ہے، اور قومی و سیاسی ترقی یا حکومت و سلطنت اس کا نفل ہے، اُن نفل کے پیچھے دوڑنے کی کیا ضرورت وہ تو اصل کے ساتھ آپ ہی لگا رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حق تعالیٰ کا اُٹل وعدہ ہے کہ

”وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسِّرَنَّ خَیْرَهُمْ فِی الْاَرْضِ“

یا حضرت مجدد علیہ الرحمۃ کے رنگ میں یوں کہو کہ حکومت و سلطنت مقصود نہیں موعود ہے۔

راقم الحروف کو ایک مدت تک مولانا مودودی کی تحریک قیام حکومت الہیہ سے متعلق بہت غماں رہا، ایک طرف تو اُن کا یہ دعویٰ اپنی جگہ بالکل درست تھا، کہ حکومت و سیاست کے جتنے موجودہ و رائج الوقت نظریات و نظامات ہیں، وہ خواہ بعض باتوں میں کچھ سطحی و ظاہری فاشلت ہو، لیکن اصولاً و حقیقتاً اسلامی حکومت و سیاست کے نقطہ نظر کی بالکلیہ نفی و ضد ہے، کیونکہ یہ سارے نظریات و

نظامات حکومت کسی نہ کسی صورت میں انسان پر انسان ہی کی حاکمیت کے حق کو قائم رکھتے ہیں جس کی سلام
سرے سے نفی کرتا ہے اور انسان پر صرف احکم الحاکمین کے حکم و حاکمیت کو جائز دیکھتا ہے، لہذا ان نظریات
و نظامات کے ساتھ مسلمانوں کا تعاون بھی کسی طرح جائز نہیں لیکن دوسری طرف مولانا سے موصوف نے
حکومت اللہ کے براہ راست قیام کی دعوت جو اس طرح دینا شروع فرمادی کہ گویا وہ مقصود بالذات
اداس کے قیام کے بغیر مسلمان مسلمان ہی نہیں رہ سکتے، اور اُس کے لئے ایک جماعت تک بنا ڈالی۔
ماہِ عمل کسی طرح خلق سے نہیں اُترتی تھی،

جس کا بڑا سبب یہ تھا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سیرت اور سوانح میں اس کی کوئی سند
نہیں ملتی تھی کہ انھوں نے اپنی بعثت کا مقصود یا اپنا کلمہ دعوت براہ راست حکومت اللہ کو قرار دیا
بلکہ حدیث میں تو بیان تک ہے کہ بعض انبیاء قیامت میں ایسے ہوں گے کہ جن کا ایک بھی تبع و امتی نہ ہوگا
اور بعض کا مرتب ایک ہی ہوگا، ظاہر ہے کہ اُس سے نہ تو ایسے انبیاء علیہم السلام کے کمال نبوت میں کوئی
کی رہی اور نہ اُس ایک امتی کے کمال ایمان میں، پھر یہ اول دن ہی سے براہ راست رائج و قائم الوقت
حکومت کو ملان جنگ دینا، اور اُس کے ہم مقابل خود اپنے لئے حکومت و حاکمیت کا دعویٰ کر دینا
تھا جس کی بدولت ابتدا ہی سے گویا خود اپنی ہی طرف سے بعثت کے اصل مقصود یعنی توحید اللہ (یا قور
اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ) کی راہ میں پہاڑ کھڑا کر دینا اور دراصل طرح طرح کے فتنہ و فساد
کو دعوت دینا ہوتا، کیونکہ پہلے ہی دن سے یہ سمجھ میں آنا عطا نامہ ممکن ہے کہ ہماری حکومت کو چھینیکہ اپنی نہیں بلکہ
خدا کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں،

۱۔ یہ دعویٰ ہی مطلق صورت میں نہ نصوص شریعت کے مطابق ہے نہ عقل و تجربہ کے اسلام نے مخلوق سے نفی تو حیرت
موجودیت، مابودیت، ربوبیت کی کہ خلق حاکمیت کی عبادت ماحد ۱۔ یہ دعویٰ بھی نظریاتی کا بہت زیادہ محتاج ہے لہذا
۲۔ بلکہ اس کے بغیر بعض انبیاء نے تو نظامات باطل سے تعاون کیا ہے، عباد الما جہ

باقی یوں تو خود توحید کی دعوت کو قبول کر لینے کا لازمی نتیجہ ہی یہ ہے کہ انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر
جب اور جس درجہ میں ممکن ہوگا اپنے اوپر سے اپنے جیسے انسانوں کے حکم و حاکمیت کے جوے کو اتار پھینکے گا
اور حکومت و حاکمیت کا نام لئے بغیر ہی جس دن توحید اللہ یا اللہ اللہ کی اصل دعوت کے گرد آؤں ایمان و
عمل صالح سے اور ثبات و وقت اور حالات کے مقتضی کے بقدر ضرورت جنگ و مقابلہ کے ظاہری اسباب
سے مسلح کوئی جماعت پیدا ہو جائے گی، تو ظاہری حکومت کے سامان بھی نفس حکومت و سلطنت کے نہیں
بلکہ اسی دعوت توحید کی خدمت و اعانت کے لئے، انشاء اللہ تعالیٰ فراہم ہو جائیں گے، جبکہ خود اسلام
کی تاریخ اسی طریق عمل کی شاہد و معلم ہے، اور پھر اس طریقہ سے جو دین آئے والی حکومت و سلطنت کا
بقا و عروج و زوال بھی اس جماعت کے ایمان و عمل صالح کے بقا اور ترقی و تنزل ہی کے ہم قدم ہوگا،
یہ باتیں احمد لکھنوی سب صحیح ہیں آئی تھیں لیکن کوئی صاف و صریح نص سامنے نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ
ظہان ضرور تھا، اور شرح صدر حاصل نہ تھا، اسی دوران میں غالباً انشاء سلطنت میں اس آیت پر اللہ تعالیٰ
نے متوجہ فرمایا کہ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي

ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

بس سارا ظہان کا فور ہو گیا، اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت اسی وقت اور اسی نادان کے لطیفان
قلب کے لئے نازل ہوئی ہے، غرض مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اصل کام اور مقصود بالذات سلطنت
حکومت یا آج کل کی اصطلاح میں آزادی و خود مختاری کی فکر میں پڑنا نہیں، بلکہ خود اپنے ایمان کو درست
اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنا یعنی اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں میں موجودہ قدرت استطا
کی حد تک پہلے مسلمانوں کو خود اپنے تئیں اصول و فروع میں احکام الہی کا محکوم بنادینا ہے، پھر انشاء اللہ
۱۔ صرف اسی حکم و حاکمیت کو جو توحید و طاعت الہی کی راہ میں حاصل ہوگی، (عبد الما جہ)

لَيْسَتْ خَلْقَهُمْ فِي الْأَرْضِ خِلَافَتِ وَحُكْمَتِ كَاتِلِ وَعِدَهُ پورا ہونے کے سامان غیب ظاہر ہو گیا
 ثم انھیں کہ اس کے بعد پھر خوب سمجھ میں آگیا کہ مسلمانوں کی راہ عمل نہ جیسے اور جلوس میں نہ ہر حال
 اور احتجاج نہ ستیہ گرہ اور مرگ برت نہ آئینی جد و جہد اور نہ غیر آئینی مقابلہ و مسائل و اخبارات نہ جماعت سازی
 اور کیٹی بازی ان کا صاف سیدھا ہمارا دستور راستہ پس ایمان و عمل صراح ہے اور جب اس راستے
 سے ہم خلافت ارضی کے صراح ہو جائیں گے تو اس کا وعدہ بھی قطعاً پورا ہو کر رہے گا، بلکہ ابھی توجیہ
 ہمارا مقصود بھی غیر دن کی طرح نفس حکومت ہی ہے، حکومت نہ عطا ہونا ہی میں حکمت و رحمت ہے نہ
 بجائے اس کے کہ ہم اس حکومت کو دین کے لئے استعمال کریں (جیسا کہ خود اس آیت ہی کے آخر میں مذکور ہے)
 کہ وہ ہر طرح سے بے خوف و مامون ہو کر اہل مقصود یعنی میری بندگی میں لگ جائیں اور شرک کی آلائش
 اس طرح نکل جائیں کہ کسی شے کو بھی میرا شریک نہ بنائیں (اسطے قوی اندیشہ ہے کہ ہم دنیا میں زیادہ
 غرق اور دین سے غافل ہو کر رہا سہا خدا اور رسول کا جو کچھ نام زبان پر رہ گیا ہے اس کو بھی خدا نخواستہ
 چھوڑ بیٹھیں)!

بجلا اس باب میں ایسی صاف و صریح نص سے حضرت مجدد و وقت کی نظر کیسے مجھوب رہ سکتی تھی،
 سبب اسی مسلمانوں کی ترقی کی بحث کے سلسلے میں خود حضرت کے ہاں بھی اسی آیت کے استعمال کو
 دیکھ کر اقم و عروت کے اطمینان قلب پر مجدد و وقت کی مروت و شوق لگ گئی، چنانچہ اس آیت کو نقل فرما کر
 فرماتے ہیں کہ

اس صاف ارشاد پر بھی نظر نہیں اس قدر صاف طریقہ سے ان عملوں (یعنی اعمال صالحہ) کا خاصہ
 بیان فرمایا اور پھر ترقی کا وعدہ بھی فرمایا ہے جس کے خلاف ہونے کا احتمال بھی نہیں کیا اس
 جملہ کو کوئی تہیہ ترقی کی ہو سکتی ہے، راہ سب سے بڑی ترقی آج کل حصول حکومت ہی کو
 سمجھا جاتا ہے، ناقص جس کے ناکام ہونے کا بھی وہم نہ ہو جس میں سو فی صدی کامیابی ہی

کامیابی ہے، خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کے خلاف نہیں ہوگا، اس لئے اس تہیہ میں کامیابی
 بالکل یقینی ہے (الافاضات الیومیہ حصہ دوم ص ۲۹)
 لیکن موجودہ قومیات و سیاسیات کے اکھاڑے میں کوئی خدا تعالیٰ کے اس حتمی وعدہ اور صدقہ
 کامیابی والی تہیہ پر تو کیا نظر رکھتی، اس لئے ہمارے اچھو اچھون تک کی غفلت ہی نہیں، بلکہ جرات و
 جسارت بعض دفعہ اس حد کو پہنچ جاتی ہے کہ رہے ہیں ایمان کا بھی خدا ہی حافظ! ایک وعظ (معلم)
 میں اس کی حضرت نے بڑی ہی عبرتناک مثال بیان فرمائی ہے جس کے بعد اس کے سوا کیا کہا جاسکتا
 ہے کہ اس حال میں قومی و سیاسی ترقی تو مسلمانوں کو کیا نصیب ہوگی، پس اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے
 محفوظ رکھیں فرماتے ہیں کہ

”بعض علماء سے آج کل کہا گیا کہ عوام بعض امور میں شریعت کی حد سے بہت دھکیل گئے ہیں،
 اس کی روک تھام ہونی چاہئے، تو فرماتے ہیں کہ میان جوش و خروش میں ایسا بھی ہو جاتا ہے، کچھ
 پروا نہیں اس وقت تو کام ہونے دو، پھر بعد میں مسائل کو بھی دیکھ لیا جائے گا، انا للہ و
 انا الیہ راجعون“ اسے صاحب آسمان نہیں بھٹ جاتا، زمین نہیں شق ہو جاتی، جب ایک عالم
 کی زبان سے ایسے بیہودہ کلمات نکلتے ہیں (ص ۵۵)

اصل یہ کہ وہ زیادہ بے باک تھے، زبان تک پر ایسے بیہودہ کلمات آگئے، اور نہ عام حال ان قومیات
 و سیاسیات میں پڑنے والوں کا یہی دیکھا، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، دل خدا کے خوف اور دین کی عظمت سے
 بالکل خالی ہو گئے ہیں، (رنعوز باللہ من شر و دافئنا و من سیئات اعمالنا) آگے پھر اسی وعدہ اللہ
 الذین آمنوا و عملوا الصالحات والی اصل اسلامی و دینی تہیہ پر توجہ دلاتے ہوئے ارشاد ہے کہ
 ”پس ساری تہیہ بیرون کی جڑ یہ ہے کہ ایک کو راضی کر لو، سب کام بن جائیں گے، ذرا اس تہیہ
 کو اختیار کر کے تو دیکھو اسی میں وعدہ ہے، مال و جاہ، عزت و شوکت سب کے حاصل ہونے کا،

(کیونکہ) اس آیت میں اختلاف فی الارض کا وعدہ ایمان و اعمال صالحہ ہی پر مرتب فرمایا ہے۔
لیکن مومن و کافر کی اس دنیاوی حکومت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، اگر کافر کا مقصود تو
اس حکومت سے خود حکومت اور دنیا ہی ہے، اختلاف اس کے

”مومن کے اختلاف فی الارض کی غایت بھی دین ہی فرمائی ہے، کہ بعد و نئی ولائیں کون
بی شیعہ، یعنی یہ اختلاف فی الارض اس لئے ہے تاکہ وہ امن و اطمینان کے ساتھ میری عبادت
بندگی بجالائیں، اور کسی چیز کو بھی میرا شریک نہ ٹھهرائیں، اس سے صاف معلوم ہوا کہ اختلاف
فی الارض مقصود بالذات نہیں، بلکہ مقصود بالذات ایمان و اعمال صالحہ اور اتباع احکام ہے،“
سلطنت عطا فرمانے کا وعدہ اسی کے استحکام و حفاظت کے لئے ہے،

تو بجلایہ خلافت ارضی ایسے لوگوں کو اور ایسی راہوں اور تدبیروں سے کیے حاصل ہو سکتی ہے
جن میں قدم قدم پر احکام الہی کی پیروی کے بجائے ان کی پامالی ہوتی ہو، اور جن کے اختیار کرنے والے مسلم
و متفق علیہ احکام و فرائض تک کی پروا نہیں کرتے، اور پر مسلمان مولویوں کا حال سنا تھا، آگے مسلمان
مشروں کے حال و منورہ کا ایک ملفوظ سے اندازہ فرمائیے،

”اسی (تحریک خلافت) کے زمانے میں ایک علی گڑھ کا طالب علم آیا، جو عصر کے دقت آیا، مگر نہ
نہیں پڑھی، اُس نے مجھ سے ترک موالات ہی کے متعلق کچھ پوچھنا چاہا، میں نے کہا کہ پہلے اپنی
توجہ نہ دے، مگر نہ دن سے ترک موالات اس لئے کیا تھا کہ ترکوں سے لڑے، مگر نماز جو نہیں پڑھی تو
خدا سے ترک موالات کیوں کیا شاید اس لئے کہ اس نے انگریزوں کو غلبہ کیوں دیا؟“

(الافاضات حصہ اول ص ۳۱)

یہی حضرت مجدد و ملت علیہ الرحمہ کی علمی تجدید و اصلاح ہی کا رنگ تھا کہ پہلے اپنی خبر لو (خدا)
فَاَهْلِيكُمْ نَادَا کے لئے ٹوک تو دیا، ورنہ عام قومی و سیاسی علماء کا تو یہ رنگ دیکھا کہ دن رات مباحثات

سیاسیات میں کام کرنے والے اُن کے سامنے نمازین کھاتے رہیں، مگر نرمی یا سختی سے کچھ تفہیم و تہذیب کی معنی
تغیر بالقلب تک کا کوئی اظہار نہیں ہوتا، نمازی و بے نمازی سبے یکساں بشاشت کے ساتھ محبت
و محاکمت و مشارکت و مواصلت سب ہی کچھ جاری رہتی ہے، البتہ لیگ یا کانگریس کو ووٹ دینے نہ دینے
گر مگر گفتگو اور ناگواری سب ہی کچھ ظاہر ہوتی ہے،

نماز جیسی دین کی جڑ اور بنیاد کا تو ذکر ہی کیا حضرت مجدد و ملت علیہ الرحمہ کے نزدیک تو اعمال یا
فروغ ایمان میں کوتاہی کرنے والوں کے ساتھ دوستی و بشاشت کا برتاؤ نقصان ایمان کے خلاف ہے
تو اوصی بالصبر کے وعظ میں فرماتے ہیں کہ

”ایسے شخص سے آپ کا دل کیونکر ملتا ہے، جو فروغ ایمان میں ناقص ہے، اس سے بے محبت دوستی
کس طرح کی جاتی ہے، حالانکہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں سے امر منکر کو
دیکھے تو اُس کو ہاتھ سے مٹائے، یا زبان سے یاد دل سے، پھر یہ کیا غضب ہے، کہ ہم رنگ امر منکر کو دیکھ کر
نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ زبان سے نہ دل سے نفرت کی جاتی ہے، بلکہ اعمال میں کوتاہی کرنے والوں
کے ساتھ وہی دوستی وہی بشاشت“

غرض قومیات و سیاسیات میں حضرت جامع المجتہدین علیہ الرحمہ کی تجدید و اصلاح کا لب لباب یہ کہ
کہ مسلمانوں کی قومی و سیاسی ترقی و کامیابی کا بھی پہلا قدم اللہ و رسول سے موالات ہے، نہ کہ ہندوؤں
سے موالات یا انگریزوں سے ترک موالات!

ترسم نہ رسی بکعبہ اسے اعرابی کین رہ کہ تو میری برکستان است
ارشاد ہے کہ

”جن مصالح (حکومت و سیاست وغیرہ) کی وجہ سے احکام الہیہ کو پامال کر رہے ہو وہ مصالح
بھی خود ان احکام ہی کی اتباع پر موقوف ہیں، یا اگر مسلمانوں کو ہرگز اس طرح خلاص نہیں کیجئے کہ

وہ احکام الہیہ کو معارض کے تابع بنا دیں، اور دنیوی اغراض کو قبلہ و کعبہ بنالین، باقی کفار کی حالت دیکھ کر تم کو دھوکا نہ کھانا چاہئے، کہ وہ خدا کو ناراض کر کے بھی ترقی کر رہے ہیں، (جس کی وجہ) اور معلوم ہو چکیں۔

اور پھر ایمان کی شان تو یہ ہے کہ اگر خدا کو ناراض کر کے سلطنت و حکومت سب کچھ مل جائے تب بھی مومن ایسی سلطنت پر لات مار کر پافانہ اٹھانا پسند کرے گا، جیسا پہلے یہ ارشاد مذکور ہو چکا کہ خدا کی قسم اگر ہم کو پافانہ اٹھانا پڑے اور خدا ہم سے راضی ہو تو وہی ہمارے لئے سلطنت ہے، اگر خدا راضی نہ ہو تو سنت ہے ایسی سلطنت پر جو خدا کو ناراض کر کے حاصل کی جائے (تعلیم العظم ص ۶۱)

ان اقتباسات بالا سے آج کل کی قومیات و سیاسیات کے باب میں حضرت مجدد وقت علیہ الرحمۃ کی جو تجدید و تحقیق ہے، وہ قدرے تفصیل کے ساتھ واضح ہو گئی، نیز اسی سلسلہ میں اجمال کے ساتھ اصلاح کی حقیقی دینی تجویز کی طرف بھی اشارہ فرمادیا گیا ہو کہ کم از کم دس سال کے لئے یہ نام و نہاد قومی و سیاسی تحریکات بالکل بند کر کے ساری جدوجہد اور قوت و طاقت مسلمانوں کو مسلمان بنانے میں صرف کی جائے، یعنی موجودہ غیر اسلامی ماحول و حکومت میں بھی زیادہ سے زیادہ شریعت کے جتنے انفرادی و اجتماعی احکام کا اتباع ممکن ہے، مسلمانوں کو ان کا ہر ممکن تدبیر سے متبع بنایا جائے، اور یہ صرف عقائد و عبادات ہی کے احکام نہ ہوں، بلکہ عقائد و عبادات، معاملات و معاشرت اور اخلاقی غرض ظاہر و باطن ہر اعتبار سے اصلاح اور کمال اسلام مد نظر ہو، کام صرف کثرت و تکثیر سے نہیں چلا کر تا، کیفیت و کمال زیادہ ضروری ہے، اور الحمد للہ کہ ہر طرف سے لادینی کی فضا اور ناموافق حالات کے محیط ہونے کے باوجود آج بھی شریعت کے احکام و تعلیمات کے بیشتر کچھ کھنا چاہنے کے غنائے فی صد حصہ پر عمل ہمارے اختیار و استطاعت میں ہے، جیسا کہ اصلاح انقلاب وغیرہ حضرت جامع المجددین کے جامع اصلاحی و تجدیدی کارناموں پر گفتگو کے سلسلہ میں باب بار عرض کیا جا چکا، باقی اگر اس ماہ میں کچھ تھوڑی بہت محنت و مشقت یا ال جائے

ضرر پیش آئے، تو کیا جب ہم دنیا کی فانی عزت و راحت کے ادنیٰ ادنیٰ مقاصد کی طلب میں اور دنیا کے مجازی خاکوں کی رضا و خوشنودی کے حصول میں اپنے سارے وجود و وقت کے ساتھ غرق ہیں، اور اس راہ میں طرح طرح کی جسم و جان کی مشقتیں اٹھاتے ہیں، تو پھر آخرت کی غیر فانی وابدی فلاح و رحمت اور خدا و رسول کی رضا و خوشنودی کی خاطر اگر ہم اتنی بلکہ اس سے بھی بدرجاء کم ہمت نہیں رکھتے، تو اپنے ہی گریبان میں سر ڈال کر سوچنا چاہئے، کہ کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اکیونکہ مسلمان کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں، جو اپنے نفس اور ماری دنیا کے مقابلہ میں خدا و رسول کی اطاعت و رضا جوئی کا عہد باندھ چکا ہے، اس کے بعد ہم سے اگر ہمارا سب کچھ مانگ لیا جاتا تو بھی کچھ نہ تھا، لیکن دین کی تیسیر سہولت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ بس کچھ تھوڑا سا تھا راجان و مال وغیرہ کا امتحان ہو گا (الْبَلَوُ نَکُمْ بَشِیْعٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ الخ)

پھر حضرت مجدد وقت علیہ الرحمۃ کی تجدیدی نگاہ میں اس وقت کے حالات اور بالخصوص دین کے باب میں ہماری کمزوری و کم ہمتی پر نظر رکھ کر اس تھوڑے سے امتحان کا درجہ بھی یہی ہے، کہ حکومت کا ٹیک سے نہ بالکل کھینک کر کسی ترک موالات کو ضروری قرار دیا، نہ نوکریاں ترک کرنے کو، نہ عدالتیں چھوڑنے کو، نہ جیل جانے کو، نہ گولیاں کھانے کو، البتہ نوکریوں میں کم از کم اتنی احتیاط کی ہدایت ہے، کہ اگر کوئی اس صورت معاش کی مہین تو تعلیمات وغیرہ کی دینی نوکریاں کرو، جن میں عدالتی عہدوں وغیرہ کی طرح شریعت کے احکام کی صراحتہ مخالفت نہ کرنا پڑے، بلکہ اگر اتفاق سے کسی ایسی ملازمت میں بھی مبتلا ہو، کہ کم ہمتی سے اس کا اندیشہ ہو کہ اس کو ترک کر کے اور زیادہ مفاسد میں پڑ جاؤ گے، مثلاً معاشی تنگی کا گل مہین اس کی پریشانیوں میں پڑ کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت پیدا ہو، نماز روزہ کے فرائض کو بھل بھونے کا ڈر ہو، (کا د الفقہر یکنون کفرًا) تو ایسی صورت میں جب تک کوئی دوسرا ذریعہ پیدا نہ ہو، یہ سب بچائے خود بالکل درست ہے، لیکن ان الحکمد اللہ کی مودودی تشریح و تفسیر کے بالکل مثالی (عبداللہ)

ایسی ملازمت کو معصیت سمجھتے اور استغفار کرتے رہو، ساتھ ہی اس کی پوری کوشش کرتے رہو کہ جلد از جلد اس سے نجات ہو، خواہ اس کوشش میں زندگی بھر کامیابی نہ ہو، مگر کوشش کا حق ادا ہو، محض کوشش کا نام نہ ہو، اسی طرح اگر دیکھتے ہو کہ کوئی ایسا مالی و جانی مقصد یا ناقابل تحمل ضرر پہنچ رہا ہے جس کے رفع کے لئے عدالتی چارہ جوئی سے چارہ نہیں تو اس میں بھی مضائقہ نہیں، فقہار نے ایسی صورتوں میں رفع غم اور حصول حق کے لئے رشوت تک کی اجازت دی ہے، اتنی سہولت و رعایت پر بھی اگر دین شریعت کی پیروی و اطاعت سے گریز ہے، تو پھر دین کا نام ہی کیوں لیتے ہو،

چون بیک زخمی گریزانی ز عشق تو بجز نامے چہ میدانی ز عشق

آج کل پڑوس میں ایک بڑے عمدہ دارمقیم ہیں، یوں بیچارے نیک ہیں، بہر حال بڑے عمدہ دارم ہیں، ان کا تو ذکر ہی کیا ان کے نوکر دن چاکر دن سے کبھی نماز اور مسجد کے لئے کھتا ہوں جو قریب ہی ہے تو طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، پھر کھتا ہوں کہ اچھا اگر پانچ روپیہ مہینہ دیا کروں کہ پانچ وقت مسجد جا کر نماز پڑھ لیا کرو تو اقرار کر لیتے ہیں، کہ ہاں صاحب تب تو ضرور جائیں گے، سمجھتا ہوں، او کھتا ہوں کہ بھائی جب تمہارے نزدیک مہینہ بھر کی ڈیڑھ سو نمازوں کی قیمت پانچ روپیہ یا ایک دت کی نماز کی قیمت گویا دو پیسہ بھی نہیں تو پھر سمجھ لو کہ تم کتنے اور کیسے مسلمان ہو، بیچارے غنیمت ہے شرمناک اور بھنے کچھ ہاں ہر بھی کر سکتے ہیں مگر اس سے آگے کچھ نہیں!

غرض آج کی اصطلاح میں یوں کہو کہ یہ دس سال کی منصوبہ بندی حضرت نے پہلے مسلمانوں کی اسی شدید دینی بے حسی و بے پرواہی کو دور کرنے کے لئے تجویز فرمائی ہے تاکہ ان کے اندر دین کی طلب و رغبت اور زندگی کے تمام شعبوں میں احکام دین کی اطاعت کا اہتمام از سر نو زندہ ہو، جو ان کی ساری قومیات و سیاسیات کی جڑ ہے، بلکہ یہی ان کی عین قومیت و سیاست سب کچھ ہے، جب تک یہ جڑ اتر نہ ہری نہیں جوتی، نہ صرف دینی بلکہ کسی قسم کے دنیوی ترقی کے ثمرات بھی مسلمانوں کو نصیب نہیں ہو سکتے، ہمارے

کی قومی و سیاسی یا دنیوی ترقی بھی بالکل دینی ترقی کے تابع ہے، اس پر حضرت کو اتنا اذعان و اصرار ہے کہ تم دنیا ہی کی ترقی کے لئے اور دوسری تدابیر کی طرح بطور ایک تدبیر ہی کے اس کو ایک دفعہ آزماؤ تو دیکھو دنیوی ترقی کے پیچھے جان دینے والے مسلمانوں کو اس دنیا طلب دور کے مجدد کی طرف سے جب اس تک کی اجازت ہے، کہ تم دنیا ہی کے لئے دین کو ایک مرتبہ اختیار کر دیکھو تو پھر اس سے زیادہ اتمام حجت کے لئے کیا چاہو مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان کسی نہ کسی راہ سے دین کو پکڑ لیں، پھر اس کی ذات میں تو وہ محبوبیت کوشش ہے، کہ اس کا ذوق شناس ساری دنیا کی ترقی اور ہفت اقلیم کی سلطنت کے کر بھی دین کے باغ کا ایک تنکا دینا گوارا نہ کرے گا،

گر ز باغ دل خلائے کم بود

بر دل سالک ہزاران غم بود

مسلم لیگ صوبوں کی گروہ بندی کا سراب دیکھ کر دوڑ پڑی کہ بس اب دس سال میں پاکستان حاصل ہوتا ہے، لیکن اس سراب کے قریب جا کر کیا پایا، اکاش یہ مسلم لیگ مسلمانوں کے الٹا خصام پھرونے سر مارنے اور اسلام کے دشمنوں پر بھروسہ کرنے اور ان سے معاملہ کرنے کے بجائے ایک مرتبہ اسلام کے خدا پر صرف دس سال ہی کے لئے بھروسہ اور اس سے معاملہ کر کے آزما دیکھتی کہ کیا ہوتا ہے!

لیکن حضرت کی تجدیدی و ایمانی فراست نے اندازہ فرمالیا تھا، کہ مسلمانوں کے اندر اب کسی بڑے مرکز کے گرد خصوصاً دین کے نام سے جمع ہونے کے آثار نہیں، اور نہ ان میں اجتماعی راہ سے کام کرنے کی صلاحیت رہ گئی ہے، شاید اسی لئے اس دس سال کے خیال یا امیر کی مرکزیت کی بھی بس اس ایک اشارہ سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں ملتی، تبلیغ جیسے خالص دینی کام کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ

اسلام یہ تصریح ضروری تھی کہ ہر حال میں اور سارے سیاسی اور دین سے مسلم لیگ ہی کی روش حضرت کے مسلک سے اقرب تھی، (عبد الماجد)

”کیا کون کتے جوئے شرم آتی ہے“ اپنے ہی گھر کا راز کھلتا ہے آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ اجتماعی کام میں ہمیشہ گڑبڑ ہوتی ہے جس کام میں جتنا زیادہ اجتماع ہوگا اتنا ہی جھگڑا ہوگا، ہم نے اپنی حالت سے دوسروں کو دکھلایا ہے، کہ ہم میں اجتماع کے ساتھ کام کرنے کی بالکل قابلیت نہیں، (تواصی باحق ص ۲۲)

بات یہ ہو کہ آج کل ہمارے اجتماعی کاموں میں کام بہت کم مقصود ہوتا ہے، زیادہ تر نام و نوا کی خواہش ریا اور نمائش ہی ہوتی ہے،

”کچھ ایسا مذاق بہ لاہوا ہے کہ اخبار و اشتہار اور ٹیپ ٹاپ کے بغیر کام کرنا ہی نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ جب تم کسی کو ایسی حالت میں دیکھو کہ اس کی طرف آنکھوں سے اشہ کیا جاتا ہو کہ یہ بہت کام کرتا ہے، اس کو شمار میں نہ لاؤ اور جس کو اعتدال سے کام کرتا ہو دیکھو فاروق تو اس سے امید رکھو، انشاء اللہ کامیاب ہوگا، (ص ۳۴ تواصی باحق)

یہ اعتدال اجتماعی کاموں میں بالخصوص جب ہی ممکن ہے، کہ کام کے لئے جمع ہونے والوں میں عقل و فہم کے ساتھ دین و اخلاص بھی جمع ہو جس کا آج کل ہم میں قحط اور نفس و نفسانیت کا زور ہے اس لئے اب حضرت مجدد وقت علیہ الرحمۃ امیر و امارت یا کسی بڑے مرکز و مرکزیت کے بجائے انفرادی طریق کار کو زیادہ پسند فرماتے تھے، یا اجتماعی صورت ہو تو وہ بھی مختصر اور آج کل کے اشتہاری و نمائشی طریقہ کے بغیر

”ہیں جس سے جتنا ہو سکے اللہ کا نام لے کر شروع کر دے، نہ انجمن کی ضرورت ہے نہ سکرٹری کی پس دو چار پانچ آدمی چھ متفق ہو سکیں کام شروع کر دیں، اور کوئی متفق نہ ہو سکے، تو تم اکیلے ہی شروع کرو، گاؤں و ان کے کلر پڑھا دینا، نماز سکھانا، دینا تو ایسا کام ہے کہ جو ہر مسلمان تھوڑی سی بات کا بھی کر سکتا ہے، ان کی ضرورت ہے کہ کسی عالم سے مشورہ کرتے رہا کرو (ص ۳۵ تواصی باحق)

اور ہر چند کہ ایک مرکز کا سب کو تابع ہونا بہت اچھا ہے، مگر آج کل دشواری تو یہی ہے کہ مرکز کس کو بنایا جائے..... اس لئے کسی مرکز یا انجمن کے تابع ہو کر کام کرنا آج کل دشوار ہے پس یہی صورت یہ ہو کہ ہر ضلع کے مسلمان باہم مل کر ایک مبلغ اپنے لئے مقرر کر لیں جس کی خواہ خود دیا کریں، اگر ضرورت کا احساس اور اس کی فکر ہو جائے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں..... البتہ اتنی ضرورت پھر بھی ہوگی، کہ مبلغ کی تجویز اور راہ عمل کی تحقیق کے لئے کسی ایک عالم کو مشورہ کے لئے منتخب کر لو، اسی کے مشورہ سے مبلغ رکھو، اور اسی کی رائے سے تبلیغ کا طریقہ اختیار کرو“

غرض حضرت مجدد وقت علیہ الرحمۃ کے نزدیک چونکہ ہمیشہ اور خصوصاً اس وقت سب سے ضروری و مقدم کام تبلیغ ہی ہے اپنی مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی فکر، قومی و سیاسی ترقی وغیرہ جو کچھ مطلوب ہو اس کا بھی مسلمانوں کے لئے واحد راستہ یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان و عمل ظاہر و باطن میں پورے پورے مسلمان بن جائیں، اس لئے دعوت و تبلیغ دین کی عام و خاص انفرادی و اجتماعی تمام مامور و ممکن صورتوں کی طرف کثرت سے موعظہ وغیرہ میں متوجہ فرمایا ہے جس کی تفصیل اور پرچیم و تبلیغ کے باب میں گذر چکی، اور اگر مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے، اور قومی و سیاسی ترقیاں جو کچھ بھی کرنا کرنا ہیں مسلمان رہ کر کرنا کرنا ہیں، بالفاظ دیگر ہر طرح مسلمان ہی رہ کر جینا مرنا ہے، تو سب سے پہلے سارے مسلمانوں کی دینی اصلاح و تجدید کے اسی ہدایت نامہ یا پروگرام کو پکڑنا اور پھیلانا چاہئے، جو حضرت جامع الجہد نے پوری جامعیت کے ساتھ اس باب میں ہماری کامل رہنمائی کے لئے چھوڑا ہے، اور جس کو راقم الحروف نے ادب پرچیم و تبلیغ کے عنوان کے تحت اس طرح پیش کرنے کی سعی کی کہ تمام اجزاء و یک نظر سامنے آجائیں

(باقی)

لغاب جدید

چار ہزار جدید عربی الفاظ کی دیکھنی مع اضافہ مسعود عالم ندوی ضخامت، وہ صفحہ قیمت پھر ”مختصر“

فتاویٰ عالمگیری اور اس کے یقین

از مولوی حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی رفیق دارالمصنفین

(۲)

۱۔ چلیبی عبد اللہ عبد اللہ نام چلیبی غالباً لقب یا خاندانی نسبت تھی کتاہجہاں کے زمانہ میں روم سے ہندوستان آئے، عربی، ترکی، فارسی وغیرہ متعدد زبانیں جانتے تھے،

ان کو تصوف اور فن تصوف خصوصاً صوفیہ کی اصطلاحات وغیرہ سے پوری واقفیت تھی تصوف و حکمت میں کئی کتابیں ان کی باوجود کارہیں، افرحہ الناظرین میں ہے،

”از علوم ظاہری و معارف باطنی بہرہ تمام داشت و بر مصطلحات طائفہ عالیہ صوفیہ آگاہی تمام حاصل نموده..... در علوم تصوف و حکمت تراکیف و رائفہ و تصانیف لائقہ دار (ص ۱۶۵)“

ملا عبد اللہ کو جو عالمگیری کے مقربین میں تھے ان سے بڑا تعلق تھا، غالباً انہی کے ذریعہ دربار میں پہنچے اور فتاویٰ عالمگیری کے فارسی ترجمہ کے لئے مامور ہوئے اور اپنے چند شاگردوں کے ساتھ اس مبارک کام کو انجام دیا، تبصرہ الناظرین میں ہے،

”و چلیبی عبد اللہ ترجمہ آں فتاویٰ عالمگیری مامور بود“

عالمگیری کا مترجم کون تھا؟ اس بارہ میں کہ فتاویٰ عالمگیری کا فارسی مترجم کون تھا؟ ارباب تذکرہ کے لئے روم سے مراد ایشیائے کوچک کا علاقہ ہے، افرحہ الناظرین ص ۱۶۵ مرآۃ العالم قلمی نسخہ ۱۲۰۵ قلمی نسخہ دارالمصنفین نقل از نسخہ خاندان نیریری، چند

بیانات مختلف ہیں، تبصرہ الناظرین کا بیان اوپر گزر چکا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مترجم چلیبی عبد اللہ تھے جو ترکی سے آئے تھے افرحہ الناظرین میں صرف اتنا ہے،

چلیبی عبد اللہ در نوشتن فتاویٰ شال حال و مامور بود (ص ۱۶۵)

بجائے درخان کا بیان ہے کہ فتاویٰ کے ترجمہ کے لئے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کے صاحبزادے چلیبی دیح ملا، عبد اللہ مقرر ہوئے تھے، چنانچہ وہ لکھتا ہے،

”چلیبی عبد اللہ خلف ارشد قدوہ فاضل سے نامدار مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی با چند تلامذہ

مترجم نوشتن این کتاب بفارسی مامورست (مرآۃ العالم ص ۱۶۵)

مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ فتاویٰ کے مترجم ملا عبد اللہ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی کے صاحبزادے نہیں، بلکہ چلیبی عبد اللہ ترکی تھے،

عالمگیری کے دربار میں عبد اللہ نام کے دو عالم تھے، ایک ملا عبد اللہ اور دوسرے چلیبی عبد اللہ نام سے مشہور تھے، صاحب مرآۃ العالم کو غالباً نام کے اشتراک سے دھوکا ہوا، اس نے چلیبی عبد اللہ کو ملا عبد اللہ سمجھ کر مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی کا لڑکا اور فتاویٰ کا مترجم قرار دیدیا، اور ان کے نام کے آگے چلیبی کی نسبت رہنے دی، حالانکہ چلیبی کی نسبت ملا عبد الحکیم کے صاحبزادے کی طرف کسی طرح صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ یہ لفظ ترکی زبان میں کوئی لقب یا خاندانی نسبت ہے، جس کی طرف وہاں کے بہت سے علماء منسوب ہیں، کشف الظنون کے مصنف بھی اسی نسبت سے مشہور ہیں، ہندوستان کے کسی عالم کی طرف اس نسبت کا کیا جانا قیاس میں نہیں آتا،

ملا عبد اللہ کو مترجم قرار نہ دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، کہ مرآۃ العالم میں عالمگیری کی حکومت کے ابتدائی دس سال یعنی ۱۰۰۰ تک کے واقعات درج ہیں، جب کہ ملا عبد اللہ سیالکوٹی اس وقت تک دربار شاہی سے منسلک بھی نہ ہوئے تھے، بلکہ اس کے آٹھ برس بعد یعنی ۱۰۰۸ میں دربار سے

ان کا تعلق ہوا اور قادی عالمگیری کا ترجمہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا، صاحب مآثر عالمگیری ^{۱۷۷۸} کے واقعات میں لکھا ہے،

”مولوی عبد اللہ، ہنوز ملازمت عالی سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، قبلہ عالم نے جن ابدال سے ان کے نام پیام شوق روانہ فرمایا کہ جہاں پناہ کے لاہور پہنچنے پر فاضل مذکور اپنے وطن سے روانہ ہو کر اس شہر میں بادشاہ کی ملازمت کا شرف حاصل کریں، مولوی عبد اللہ لشکر شاہی کے درود سے دو تین روز پیشتر ہی لاہور پہنچ گئے تھے، مولوی مذکور چند مرتبہ خدمت شاہی میں حاضر ہو کر صحبت فیض اثر سے بہرہ اندوز ہوئے، بادشاہ علم پرورد نے فاضل سیالکوٹی کو خلعت خاق اور دو سو اشرافیاں مادہ نفل عطا فرما کر ان کو وطن جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔“ (ص ۱۱)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادی کے مترجم ملا عبد اللہ سیالکوٹی نہیں بلکہ چلیپی عبد اللہ ترکی تھے،

۲۔ سید علی اکبر سعد اللہ خانی غائبادی کے باشندے تھے، عقلی علوم میں انھیں کافی دستگاہ تھی خصوصیت سے علم دینی (فقہ) میں کیتاے روزگار تھے فرحہ الناظرین میں ہے،

اکثر فنون دانش و ردیہ و برغواض و دقائق علوم آگاہی داشت و سبب در فقہ (ص ۸۳)

محبوب الاما جہاں میں ہے،

”اکثر فنون ہمارے کامل داشت علم فقہ ایک ہی داشت۔“

سعد اللہ خانی کے خاص ہم نشینوں اور ہم جلسوں میں تھے، ان کا زیادہ وقت سعد اللہ خانی

کے پاس گزرتا تھا اسی تعلق سے وہ سعد اللہ خانی مشہور ہو گئے تھے، سعد اللہ کے ایک لڑکے لطیف اللہ خانی

نے خود مرقہ عالم کے بیان سے اعلانہ ہوتا ہے کہ ^{۱۷۷۸} سے پہلے قادی کے ترجمہ کا کام شروع ہو چکا تھا،

سید عالمگیری کے دربار کا برہمچول میر تھا، مآثر الامراء میں اس کا تذکرہ موجود ہے بجا۱۱ الملک اس کا خطاب تھا،

کی تعلیم و تربیت بھی انہی کی نگرانی میں ہوئی، لطیف اللہ نے آپ کے فیض صحبت سے علوم میں اچھی خاصی استفادہ پیدا کر لی تھی،

غالباً سعد اللہ خاں ہی کے واسطے سے دربار شاہی میں رسائی ہوئی، اور قادی کی تالیف میں شریک کئے گئے، فرحہ الناظرین میں ہے،

”بتالیف قادی عالمگیری مامور شدہ بنایت خلیفہ رحمانی امتیاز داشت۔“ (ص ۱۱)

مآثر عالمگیری نے ^{۱۷۷۸} کے واقعات کی ضمن میں سید علی اکبر قاضی کا ذکر کیا ہے، اگر یہ سید علی اکبر

یہی مولف قادی ہیں تو صاحب مآثر کے بیان کے مطابق وہ لاہور کے قاضی بھی رہ چکے تھے، اور وہ

امیر قوام الدین ناظم لاہور کی سازش سے قتل ہوئے، ان کے قتل کا مقدمہ چلا، اس سلسلہ میں امیر قوام الدین

کو لاہور کی نظامت سے برطرف کر کے عدالت شاہی میں لایا گیا، مگر ان کے صاحبزادہ نے قوام الدین

کے اعزہ و اقارب کی سفارش سے قصاص معاف کر دیا، اور وہ رہا ہو گیا،

اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے ایک صاحبزادے بھی تھے،

۸۔ سید نظام الدین ٹھٹھوی | شہر ٹھٹھہ (سندھ) اصلی وطن تھا، فقہ میں کافی دستگاہ تھی، اسی علم دینی (فقہ)

نے انھیں دربار شاہی میں پہنچایا، اور وہاں مختلف مناصب پر مامور رہے، اور دوسرے علماء کے ساتھ

انھوں نے بھی قادی کی تالیف میں حصہ لیا، تذکرہ علماء ہند کے علاوہ کسی اور تذکرہ میں ان کا حال

نہ مل سکا، اس کی عبارت حسب ذیل ہے،

”سید نظام الدین ٹھٹھوی در فقہ اوفی نام در علوم اعلم کرام برآمدہ سجدہ طبع گرایندہ

سوی شاہجہاں آباد شافت و در تالیف قادی عالمگیری بے مشکلات حل کردہ۔“ (ص ۲۷)

۹۔ قاضی ابوالنیر ٹھٹھوی | آپ شہر ٹھٹھہ (سندھ) کے باشندے تھے آپ کی زندگی کے اور حالات معلوم

نہ ہو سکے، تذکرہ علماء ہند میں ہے،

سید مآثر عالمگیری ص ۱۳۱

”در فتاویٰ عالمگیری شریک استنباط مسائل بود“

اس سے اتنا چھٹتا ہے کہ فتاویٰ کی تالیف میں شریک اور استنباط مسائل اور مآخذ فقہ پر پوری نظر

رکھتے تھے، تحفۃ الکرام ۲۱۷ ص ۳۲

۱۔ جلال الدین محمد مجلی شہر صنع جون پور کے باشندے تھے، اٹھ واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب قاضی شہر الدین مجلی شہری سے جو اپنے وقت کے بڑے تبحر اور مراض علماء میں تھے مل جاتا ہے،

آپ کو جملہ علوم میں دستگاہ تھی خصوصیت سے فقہ و حدیث میں بہت ممتاز تھے، مشاہیر جونپور

میں ہے،

”قائد فقہ و حدیث بزمان او نظیر شہ نیتوان یافت“، (ص ۱۲۱)

درس و تدریس آپ کی زندگی کا عزیز ترین مشغلہ درس و تدریس تھا، ساری عمر آپ کا فیض جاری رہا، اور ہزاروں تشنگانِ علم اس چشمہ علم سے سیراب ہوئے، مشاہیر جونپور میں ہے،

”مستغنیہ درس و تدریس مادام السحیات مدعی داشت اکثری فضلاء ایام باد پیوستند“

و گھمائی فیض فراوان چیدند، (ص ۱۲۱)

عالمگیر کو جب آپ کے علم و فضل کی اطلاع ملی تو بڑی نیاز مندی سے بلا کر شاہی دربار کے علماء

میں شامل کیا،

جب فتاویٰ عالمگیری کی تالیف کا کام شروع ہوا تو اس کے حصہ اول کی تالیف آپ کے

پیر ہوئی، مشاہیر جونپور میں ہے،

از تصنیفات و تالیفات فتاویٰ عالمگیریہ حصہ اول است کہ حسب الامر سلطان

جع نمود، (ص ۱۲۲)

وفات اسد وفات کی کوئی تصریح نہیں مل سکی آپ کے مدفن کے متعلق صاحب مشاہیر جونپور لکھتا ہے:-

”قبرش در قصبہ مجلی شہر جانب جنوب بر سر حد موضع او نیالپور است (ص ۱۲۳)

۱۱۔ ملا حامد جو نیوری حامد نام، جون پور وطن تھا، عنفوان شباب ہی میں دلی چلے گئے، وہاں شاہجہانی دربار کے مشہور عالم مرزا محمد زاہد کابلی کی خدمت میں پہنچے، عربی کی اکثر مستادوں کتابیں ان سے اور بعض کتابیں اس کا عہد کے ایک اور صاحب علم دانشمند خاں سے پڑھیں، تکمیل تعلیم کے بعد شاہی دربار کے ان علماء کے زمرہ میں لے گئے، جن کو ڈیڑھ دو سو سو یومیہ وظیفہ ملتا تھا،

شاہجہاں کے بعد جب عالمگیر سربراہ لے حکومت ہوا تو اس نے بھی دربار کے تعلق اور منصب کو برقرار رکھا، شاہزادہ اکبر جب سن ستور کو پہنچا تو اس کی تعلیم و تربیت انہی کے سپرد ہوئی، اور فتاویٰ کی تالیف کے لئے ان کا انتخاب بھی عمل میں آیا، تا کہ وہ علمائے ہند میں ہے،

”در عہد عالمگیر داخل مولفین فتاویٰ شد، (ص ۱۲۳)

۱۲۔ باب تذکرہ نے زمانہ وفات وغیرہ کی کوئی تصریح نہیں کی ہے اور نہ فتاویٰ کے علاوہ کسی دوسرے

علی یادگار کا کوئی علم ہے،

۱۳۔ شیخ رضی الدین بھاگلپور (بہار) کے ایک شریف خاندان سے تھے، علم و فن میں تبحر کے ساتھ ساتھ فن

پہرہ گری میں بھی کمال رکھتے تھے، دربار شاہی میں مختلف عہدوں پر مامور ہوئے، فتاویٰ عالمگیری کی

لے منطق میں میرزاہد انہی کی تصنیف ہے، وزیر امور مالک غیر تھے، فرحہ الناظرین تذکرہ علماء ہند لکھ صاحب شاہر جو نیور نے بھی ملا حامد نام کے ایک عالم کا تذکرہ کیا ہے، مگر سنہ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا ہے، اسکے بیان کے مطابق وہ آخر عمر میں دلی سے جونپور واپس آئے اور یہیں وفات پائی، انھوں نے ایک بہت وسیع اور بچہ مسجد بنوائی تھی اسی کے قریب وہ دفن ہوئے، جونپور کا ایک محلہ بھی ان کے نام سے مشہور ہے، شاید یہ محلہ ملا ٹولہ ہو،

لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ شاہ عالم کے زمانہ میں دلی گئے اور شاہزادہ اکبر کی تعلیم ان کے سپرد ہوئی اگر یہ بیان صحیح ہو اور اکبر سے مراد شاہ عالم ثانی کا لڑکا اکبر جو توید ملا حامد دوسرے تھے اور اگر اس مراد عالمگیر کا لڑکا اکبر جو توید پھر دو سو ایک ہی ہیں، لیکن صاحب مشاہیر نے فتاویٰ کی تالیف کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ لکھا ہے، ”بچک سنہ از تصنیف تاشان شہرتے ز دارود“، (ص ۱۲۴)

ص ۱۲۴ ترجمہ آثار عالمگیری (ص ۱۲۴)

کی تالیف میں بھی ان کی شرکت تھی اس کے معاوضہ میں دربار شاہی سے تین روپیہ یومیہ ان کو ملتے تھے، آثار عالمگیری میں ہے،

”شیخ رضی الدین بھاگلپور (بہار) کے شرفاریں تھے، یہ فاضل مؤلفین فتاویٰ عالمگیری

میں شامل تھے اور تین روپیہ یومیہ ان کی تنخواہ مقرر تھی، (ص ۲۲)

مولانا محمد شفیع | مولانا محمد شفیع اور ان کے خاندان کے تین اور عالموں کے حالات جو فتاویٰ کی تالیف میں

شریک تھے زیادہ تر سید طہ صاحب کے مضمون ”صوبہ بہار کا ایک قدیم خاندان“ سے ماخوذ ہیں،

مولانا محمد شفیع عہد عالمگیری کے بڑے ممتاز اور باصفا عالم تھے، عالمگیری کو ان سے بڑی عقیدت تھی،

اکثر شاہزادگان بھی فیض صحبت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، شجرۃ الاصل النورانیہ میں ہے

”مولانا سے ماہستہار عام دارند پادشاہ عالمگیر جوع باو داشت و فرزندان دے برا

زیارت رسیدہ بودند“

آپ داد حیا کی طرف سے عثمانی اور ناہیال کی طرف سے تید تھے، جدی وطن بغداد تھا، ان کے

اجداد میں حضرت خواجہ محمد غزنوی بغداد سے ترک وطن کر کے غزنی، وہاں سے سرہند پھر دہلی اس کے بعد

بہار آئے اور وہیں بود و باش اختیار کر لی، ان کے خاندان کے بعض لوگ اب تک سرہند اور دہلی میں موجود ہیں

”ہم از بعض فرزندان خاندان خواجہ محمد غزنوی کہ بطریق سیاحت و سفرو

مقصود بہ نیست زیارت حضرت مولوی معنوی مولانا محمد شفیع قدس سرہند، تقدسی وین علاقہ

بہار رسیدہ بودند اصل ایشان از سرہند بود چنانچہ ہم تحقیق پیوستہ حضرت ایشان از حضرت

بغداد و بعضی نزول فرمودند و از آنجا بسرہند و از آنجا بہ دہلی و از آنجا بحضرت بہار پہنچانند

کہ بعضی از ایشان ہم در سرہند اقامت دارند و بعضی دہلی“

اسے یہ کتاب آج سے ساٹھ برس قبل کی تصنیف تھی اس کا قلمی نسخہ اس خاندان میں محفوظ ہے، شجرۃ الاصل النورانیہ

سنہ ولادت کی کوئی تصریح تذکروں میں نہیں ملتی، اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، البتہ باطنی علوم و معارف کی تکمیل اپنے ماموں حضرت پیران محی الدین قلسندری کی خدمت میں کی،

ان کے متعلق خاندان میں یہ روایت شہور ہے کہ دربار شاہی میں معلم اور تالیف تھے، مگر اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ملتا، آپ کو دربار شاہی کی طرف سے مولوی معنوی کا خطاب ملا تھا، چنانچہ ایک فرمان پر یہ عبارت درج ہے،

”بدستور قدیم ممنوعہ درگاہ علائق حضرت فضیلت و کمالات و سنگا و مودی

معنوی ملا محمد شفیع سلمہ اللہ تعالیٰ معاف شد“

سنہ وفات کے متعلق بھی کوئی تصریح نہیں ملتی، خاندان واسے ان کے سالانہ عرس کی جو رسم ادا کرتے ہیں اس سے اتنا پتہ چلتا ہے، کہ ان کی تاریخ وفات ۱۱۸۴ھ ہے، ملفوظات گنج رشیدی اور سند شاہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سو سال سے زیادہ عمر پائی اور ۱۱۸۴ھ تک زندہ رہے،

”ملا محمد شفیع ساکن اتھوا کہ ٹریک صد و یک سالہ داشتہ اند“

سند شاہی کی عبارت یہ ہے،

”رمضان ۱۲۷۰ھ جنوس ۱۲۸۴ھ مکر بعرض رسید“

آپ کی اولاد میں قاضی ہدیہ الزمان بڑے پایہ کے عالم تھے،

جب فتاویٰ کی تالیف کا کام شروع ہوا تو عالمگیری نے مولانا محمد شفیع کی خدمات بھی حاصل کیں اور ایک روپیہ بارہ آنہ یومیہ وظیفہ مقرر کر دیا، پھر یومیہ وظیفہ کے بجائے ایک سو تیس گگہ (راضی گگہ) اور کرمی میں دیدی، جس کی شاہی مسدان کے خاندان میں اب تک محفوظ ہے، جس میں ان باتوں کی پوری تفصیل ملتی ہے، عبارت حسب ذیل ہے،

”شرح یادداشت واقعہ در سہ ہفت و ششم شہر جب سلسلہ جلوس والا موافق ۱۲۸۳ھ
بر سالہ سیادت و ثقاہت پناہ شرافت و نجابت و سنگاہ سزاوار غایت پادشاہی قابل حمت
شاہنشاہی صدر ریح القدر رضویاں و ذہبت واقع نویسی کترین بندگان در گاہ خلایق پناہ
میرزا بیگ قلی جی گرو کہ بحر من معنی رسید کہ بموجب فرمان دالاشان سعادت لسان مرقوم
تاریخ، از ریح الاول سلسلہ جلوس مبارک مبلغ یک روپیہ ... بطریق یومیہ ہر سال
ہر دو جنس معاف از خزانہ برکات سعادت بشرط جمع فتاویٰ عالمگیری بہر اہی شیخ
وحید الرب مرحوم در وجہ معاش شیخ محمد شفیع ولد شیخ شریف محمد مقرر بود و تالی الحال در حکم
علی العلوم یومیہ مذکور بر طرف گشتہ، مشائز علیہ تجلیہ فضیلت آراستہ است، و جمع کثیر و ابستہ دار
امیدوار است کہ حکم جہاں مطاع عالم مطیع صادر شد کہ موادی یک صد و سی بیگہ زمین افتادہ لائق
زراعت خارج جمع از او کری سرکار و صوبہ بہار در وجہ مد و معاش او مرحمت فرمودیم و اگر
در محکم دیگر چیزے داشتہ باشد آتما اعتبار بکنند و یومیہ مذکور را بر طرف شمارند، واقع، حجابی لاو
سلسلہ جنین بموجب تصدیق یادداشت قلمی شد، شرح بہ خط سیادت و ثقاہت پناہ شرافت
و نجابت و سنگاہ صدر ریح القدر رضویاں گکہ داخل واقع نماید، شرح بخط واقع نویسی
مطابق واقع است، شرح بخط زبدۃ ارباب ارادت خلاصہ اصحاب عقیدت، مقرب
آنحضرت انقا قانین منظور الانظار السلطانیہ، شجاعت و شہامت پناہ جلالت و بسالت
و سنگاہ شایستہ انواع عنایات ... سزاوار احسانت مراحم پادشاہی بخشی الملک خاں
گکہ بحر من رسید، شرح بخط فضائل پناہ کمالات و سنگاہ شیخ ... رمضان ۱۲۸۶ھ
جلوس مکرر بحر من رسید، شرح بخط زبدۃ ارباب ارادت خلاصہ اصحاب عقیدت بخشی الملک گکہ
فرمان عالیشان قلمی نماید، از ریح اولی شرح یومیہ بموجب فرمان عالیشان با ہم شیخ

بشرط جمع فتاویٰ عالمگیری مقرر بود، بعدہ دریں دلا از پر گنہ او کری سرکار و صوبہ بہار مرحمت شد
ملا و حید الرب آپ کے حالات تذکروں میں نہیں ملتے، فرمان شاہی کی اس عبارت سے آسان پتہ چلتا ہے کہ
مولوی معنوی کے ساتھ یہ بھی فتاویٰ کی تالیف میں شریک تھے، اور دربار کی طرف سے انکو بھی وظیفہ ملتا تھا
”بشرط جمع فتاویٰ عالمگیری بہر اہی شیخ وحید الرب مرحوم در وجہ معاش شیخ محمد شفیع ولد
شیخ شریف محمد مقرر بود۔“

مولانا محمد فائق | مولانا محمد شفیع کے صاحبزادے قاضی بدیع الزماں کے خسر اور فتاویٰ کی جمع و ترتیب میں
شریک تھے، اس کے عوض میں دربار سے عاید یومیہ وظیفہ ملتا تھا، پھر بعد میں کچھ زمین جاگیر میں دیدی گئی
جس کی شاہی سندان کے فائدان میں اب تک محفوظ ہے،

”شرح یادداشت واقعہ در جمعہ ششم شہر ذیقعدہ سلسلہ جلوس والا موافق ۱۲۸۳ھ مبلغ دو و نیم روپیہ
بلاقصور یومیہ ہمراہ ملا محمد اکرم در وجہ مد و معاش سید محمد فائق ولد سید محمد شائق بشرط جمع فتاویٰ عالمگیری
عوض یومیہ مذکور کیصد و پنجاہ بیگہ زمین افتادہ لائق زراعت از پر گنہ اکیل سرکار و صوبہ بہار در وجہ مد و معاش
او مرحمت فرمودیم۔“

ملا محمد اکرم | مولانا محمد فائق کے ساتھ یہ بھی فتاویٰ کی جمع و ترتیب میں شریک تھے اور انکو بھی دربار شاہی سے یومیہ وظیفہ ملتا تھا
”مبلغ دو و نیم روپیہ بلاقصور یومیہ ہمراہ ملا اکرم در وجہ معاش ... بشرط جمع فتاویٰ عالمگیری۔“
دارالحکومت کے موروثی تھے، ۱۱۹۹ھ میں اردوئے محلی کے قاضی ملا عبدالرشید کے انتقال کے بعد عہدہ قضا
ان کے سپرد ہوا، مآثر عالمگیری میں ہے،

”قاضی عبدالرشید نے مرض فایح میں دنیا کو خیر باد کہا، ان کے بجائے محمد اکرم جو دارالحکومت
کے موروثی مفتی تھے، اردوئے محلی کی خدمت قضا پر حضور پر نور میں طلب فرمائے گئے، (صفحہ ۲۸)

خاتمہ مسئلہ سود قمار وغیرہ

از

مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی استاد دینیات ڈھاکہ یونیورسٹی

بعد الحمد والصلوة۔ معارف نمبر ۵۵ بابت دسمبر ۱۹۷۴ء میں میرے محترم بزرگ مولانا سید منظر الحسن صاحب گیلانی نے عنوان بالا کے تحت چند مسطور سپرد قلم فرما کر مذکورہ ناچیز کو یاد فرمایا ہے، اسے یاد آمنت باعث آبادی ما

جواباً گزارش ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لئے غیر مسلم اقوام سے حاصل کی ہوئی، ان رقوم کو جو عقد ربا و قمار کے ذریعہ لی جائیں، میں اس لئے ناجائز کہہ رہا ہوں کہ ان کی حیثیت ہندوستان میں متعلق یا اسیر (جاسوس اور قیدی) کی نہیں، بلکہ ان کی حیثیت مصاح اور متاسن کی ہے جس کے حق میں نفوس اہل حرب باتفاق معصوم ہو جاتے ہیں، اور جس کی جان معصوم ہو میرے نزدیک اس کا مال بھی معصوم ہے، اور مال معصوم کو عقد ربا و قمار کے ذریعہ لینا حرام ہے، گو باہمی رضامندی کے ساتھ ہی ہو پس مجھے جناب والا کا یہ مقدمہ مسلم نہیں کہ

”شرعیات اسلامی ان اموال کو مسلمانوں کے لئے مباح کر چکی ہے“

اور دوسرا مقدمہ کہ

”حکومت کا قانون بھی اس کے لئے کو جائز قرار دے رہا ہے“

تو ناچار دن پہلے مقدمہ کے کافی نہیں کیونکہ قانون وقت تو طوائف کی اجرت زنا و اجرت غنا

کو بھی جائز قرار دیتا ہے، اور اس کے حکام اس کی ڈگریاں بھی دیتے ہیں، اگر کوئی بھی اس کو وجہ قرار نہیں دیکھتا، کیونکہ قانون شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی اور عقد ربا کا گناہ زنا و غنا سے کم نہیں، نہ اس سے چل کیا ہو مال حرمت میں مال زنا سے کچھ کم پس جب تک یہ مقدمہ ثابت نہ ہو، کہ مصاح و متاسن کے حق میں اموال اہل حرب معصوم نہیں، بلکہ مباح ہیں، اس وقت تک اس کو متعلق یا اسیر پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، جس کے حق میں نہ نفوس اہل حرب معصوم ہیں، نہ ان کے اموال بندہ نے اپنے معصومین میں اس مقدمہ تفصیل کے ساتھ پوری روشنی ڈال دی، جو کہ جن لوگوں کے نفوس معصوم ہیں، ان کے اموال بھی معصوم ہونے چاہئیں، قرآن و حدیث کی کسی دلیل سے اس تلامذہ کی نفی نہیں ہوتی، علامہ سمرحی کا متاسن و مصاح کے حق میں نفوس اہل حرب کو معصوم مان کر اموال کو غیر معصوم و مباح قرار دینا محتاج دلیل ہے، جواب تک میری نظر سے نہیں گذری مولانا نے محترم جس وقت بھی اس کی کوئی واضح قطعی دلیل قرآن و حدیث سے پیش فرمادیں گے، اسی وقت ساری نزاع ختم ہو جائے گی اور اگر وہ یہی فرمادیں کہ ان کے فتویٰ کا مدار صرف فقہ حنفی کے ایک قول پر ہے، دلائل قرآن و حدیث پر نہیں، تب بھی مجھے کوئی اختلاف نہ ہوگا، گو میرے نزدیک اس باب میں فقہ حنفی کا یہ قول قوی نہیں، بلکہ امام ابو یوسف کا قول قوی ہے، جو ظاہر قرآن و حدیث کے موافق اور جہود اُمت کے قول سے مؤید ہے، واللہ الشہید بعد ذلک امراہ

سیرت عمر بن عبد العزیز

حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ اموی کے سوانح حیات اور ان کے مجددانہ کارنامے

یقیناً ۱۔ عار جدید اڈیشن

”منہج“

نزهۃ الارواح کا مکمل نسخہ

از

جناب حکیم خلیل الرحمن صاحب رضوی، سیالکوٹ

معارف نمبر ۵۹ جلد ۵۹ میں مولوی عبد الحمید خان صاحب ریڈر شعبہ فارسی جامعہ عثمانیہ
جید آباد کن کا ایک تبصرہ کتاب نزهۃ الارواح پر شائع ہوا تھا، پھر معارف نمبر ۵۸ جلد ۵۸ میں زاد خاں
اور نزهۃ الارواح پر جناب سید مقبول احمد صاحب حمدنی نے بمذاہب ان دو کیاب کتابین کے عنوان سے
مزید گفتگو کی ہے، اتفاق کی بات ان دونوں ارباب ذوق کے پیش نظر کتاب مذکور کے نامکمل نسخے تھے چنانچہ
اول الذکر فرماتے ہیں،

”کتاب دبیر بادامی کا فقہ پر ہے تقطیع متوسط اور خط معمولی ہے، آخر سے چند صفحات غائب ہیں“

پھر ثانی الذکر جناب سید صاحب کا ارشاد ہے:-

میرے لئے رنج و بات سب زیادہ یہ ہے کہ اس کے اوراق آخرین غائب ہیں حتی کہ مصنف
کا کچھ ہوا خاتمہ جو خان غلام نے نقل فرمایا ہے، وہ بھی اس نسخہ میں باقی نہیں، اس نسخہ کے فصل بست
ہشتم کے دو صفحے پورے کر کے لکھا ہے، چونکہ شیخ بقدر سید الی قولہ ماند گار (باقی مفقود) ہو“

میرے پاس نزهۃ الارواح کا مکمل نسخہ موجود ہے، اور وہ قلمی کے بجائے مطبوعہ ہے، یہ نسخہ مطبع
عزیزی میں طبع ہوا ہے، اس نسخہ میں خط نہایت صاف اور نہ زیادہ خراب، حاشیہ
میں مطلق الفاظ اور عربی اشعار کا ترجمہ درج ہے، کتاب میں ۴۸ فصلیں ہیں، جو ۲۶ صفحات میں ہیں، اور اختتام

کی عبارت وہی ہے جو مولوی عبد الحمید خان صاحب نے خود بالا معارف میں نقل کی ہے،

ابتداء عربی خطبہ حمد و صلوٰۃ پر مشتمل ہے، اور

”قال سیدنا و مولانا الشیخ الاجل الی قولہ رکن الحق والدین حسین

بن عالمہ ابی الحسن الحسینیؑ“

کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ یہ خطبہ لکھا جاتا ہے، شاید ان کے کسی تلمیذ نے لکھا ہو،

خطبہ کے بعد یہ نظم ہے،

تو فیقش چو دیدم روشن آواز سخن را ہم بنامش کردم آغاز

بگواس مرغ زیرک حمد مولی کہ ہست اور اسپاس منت ادوی

جناب سید مقبول احمد صاحب حمدنی صاحب نے لکھا ہے کہ فصل بست ہشتم اخیر صحیح نہیں ہے، میں نے ان کی
منقولہ عبارت کا مقابلہ کتاب سے کیا ہے، تو منقولہ عبارت فصل بست و ہشتم کے ڈیڑھ صفحہ کے بعد مجھے ملی
جس کے آگے یوں ہے،

”گفت اے کرامت پار ماندگان رادستگیر داسے لطف از دست رفتگان، الخ“

اگر جناب سید مقبول احمد صاحب حمدنی اگر اپنا یہ بھیجیں تو بقیہ صفحات ان کو بھیج دوں گا،

سیرت عائشہ رضی

ام المومنین حضرت عائشہ کے حالات زندگی اور ان کے مناقب و فضائل و اخلاق اور ان کے
علمی کارنامے، اور ان کے اجتہادات اور مصنف نسوانی پر ان کے احسانات اسلام کے متعلق ان کی
مکتبہ سبحان اور مقررین کے جوابات،

قیمت سیر، ضخامت ۳۲۹ صفحے، طبع سوم باضافہ حاشی،

”مکتبہ سبحان“

پٹھانوں کو افغان بھی کہا جاتا ہے اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پٹھان دراصل وہی ہیں جو افغانستان سے آئے ہیں اس لئے افغان اور پٹھان دونوں ہم مخنی لفظ قرار پاتے ہیں اور اسی لئے ہندوستان میں پٹھانوں کی حکومت کو افغانی حکومت سے موسوم کیا جاتا ہے لیکن بعض لوگوں نے ان دونوں کے مفہوم کے اطلاق میں فرق کیا ہے اور افغان سے چند مخصوص قبائل و آرائی وغیرہ کو مراد لیا ہے اور پٹھان سے ان تمام قبائل کو موسوم کیا ہے جو پشتو زبان بولتے ہیں

حقیقت یہ ہے کہ اس قوم کو افغان کے نام سے ابتدا لٹریٹری طور پر غیر ملکیوں نے موسوم کیا، پھر رفتہ رفتہ ورائیوں اور بعض دوسرے پٹھان قبائل نے اپنے کو افغان کے نام سے موسوم کر لیا، اور باقی ماندہ دوسرے قبائل غلزی، آفریدی، بگیش، شیرانی اور استرانی وغیرہ شل سابق پٹھان کہے جاتے رہے کیونکہ محققین کے نزدیک اس قسم کی کوئی تقسیم کسی تاریخی یا روایتی بنیاد پر کبھی نہیں کی گئی، بلکہ اصلیت کے اعتبار سے ان دونوں کا قدیم قومی نام پشتان (Pashtan) یا پٹھان (Pakhtan) تھا جو مقام پٹانانا (Pashtana) یا پٹھانانا (Pakhtana) کی طرف منسوب تھا، اور یہی قدیم لفظ آگے چل کر تلفظ میں پٹھان بن گیا،

اس لئے ان دونوں قسم کے قبائل درانیوں اور غلزیوں وغیرہ میں افغان اور پٹھان کہے جانے میں جو کچھ فرق ہے وہ آگے چل کر محض اعتباری طور پر اختیار کیا گیا، ورنہ نسل و وطن یا کسی تاریخی روایت کی بنیاد پر ابتداء ان میں باہم کوئی امتیاز نہیں تھا،

البتہ جب آگے چل کر ان میں بعض کے وطن میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی، اور ان میں کے بعض قبائل مغرب سے مشرق کی سمت قندھار وغیرہ کے علاقہ میں آکر آباد ہو گئے، تو ان کی اور دوسری قوموں کی آبادی مخلوط ہوئی، اس وقت انھیں ان دوسری قوموں سے ممتاز کرنے کے لئے خاص طور پر ان کے قدیم نام پٹھان سے موسوم کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ یہاں گندھار (قندھار) میں ہندوستانی نوآبادی سے آکر

استفسار و جواب

پٹھان اور مغل کی وجہ تسمیہ

مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی | صدق میں ایک سوال نامہ آیا ہوا ہے۔
میر، صدق، دریاباد ضلع بارہنگی } مجھے عرصہ سے مغل اور پٹھان کی تحقیق کی ضرورت تھی
بعضوں کا خیال ہے کہ جن مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا، ان کو فتح خان یا فتحان کہتے تھے یہی رفتہ رفتہ پٹھان ہو گیا، بہر حال سوال یہ ہے کہ ان دونوں قوموں کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟
اور ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ جواب ان کا خواہ معارف ہی میں نکلے خواہ صدق کے لئے الگ آجائے، بہر حال مجھے اطلاع جلد مل جائے تو بہتر ہے۔

معارف: گرامی نامہ سے سرفراز ہوا، مدت کے بعد جواب دلانے یا د فرمایا، یاد فرمائی کے لئے شکریہ ادا ہوں،

لفظ پٹھان کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف اقوال منقول ہیں جن میں سے بعض کا بے حقیقت ہونا ظاہر ہے، جیسے فرشتے کا بیان کہ چونکہ افغان چٹنہ میں آکر آباد ہوئے تھے، اس لئے وہ پٹھان کہے گئے حالانکہ پٹھانوں کے متعلق معلوم ہے کہ وہ پہلے شمالی مغربی ہند کے میدان پنجاب و سندھ میں آکر آباد ہوئے تھے شمالی مشرقی میدان میں وہ اس کے بہت دنوں کے بعد آئے تھے، اسی طرح مرسلہ سوال نامہ میں پٹھان کی وجہ تسمیہ فتح خان یا فتحان جو بیان کی گئی ہے اس کو بھی اسی قسم کی ایک بے اصل روایت سمجھنا چاہئے۔

ہے تھے اور انہی ہندوستانیوں سے انھوں نے پشتو زبان سیکھی تھی، کیونکہ یہ زبان بھی پراکرت ہی کی ایک شاخ اور شاید انہی کی نسبت سے پشتو سے موسوم ہوتی ہے، اس طرح یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ افغانستانی جو مغرب سے مشرق کی سمت میں آگئے، وہ لوگ اگرچہ مغربی افغانستانیوں سے نسل میں تو متحد رہے مگر وطن میں ان سے اختلاف پیدا ہو گیا، اور اب پٹھان کا نام جو ان دونوں گروہوں کا قدیم قومی نام تھا، خاص طور پر ہندوستان اور اس کی سرحد میں اس نوآباد گروہ کے لئے مخصوص ہو گیا، ورنہ قدیم قومیت کے اعتبار سے ہر افغانستانی خواہ وہ مغربی افغانستان کا ہو یا مشرقی کا، یا ہندوستان کے شمالی میدان میں مغربی حصہ میں آباد ہو یا مشرقی میں، وہ پٹھان ہے، اور اس کا نام سے ان میں کا ہر گروہ اس نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے۔

معارف بابت ماہ جولائی ۱۹۵۷ء میں ایک استفسار کا جواب پٹھانوں کی تاریخ کے عنوان سے شائع ہوا ہے اس سے اس سلسلہ گفتگو میں مزید معلومات مل سکتے ہیں، خصوصاً ایسی فارسی اور اردو کی کتابوں کا پتہ چلے گا جن میں پٹھانوں کی قومیت، نسل، وطن اور سیاسی کارناموں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے، مناسب ہے کہ مزید معلومات کے لئے اس استفسار و جواب کی طرف رجوع کیا جائے۔

باقی رہے نسل تو ان کا پٹھانوں سے کوئی تعلق نہیں، امیر تیمور کا شاہی خاندان جس نے ہندوستان میں حکومت کی، نسل ترک تھا، وہ یہ لوگ نسل اس لئے کہے گئے، کہ امیر تیمور کا یہ قدیم ترک قبیلہ دراصل منگول سے وابستہ تھا، اس لئے نسل کے قدیم نسل و وطن کی ساری داستان وہی ہے، جو منگول کے نام سے تاریخ میں ملتی ہے، منگول یا منگل کے لغوی معنی "جو اندر" یا "دہلی" قوم کے بیان کئے گئے ہیں، یہ قوم دراصل منگول قبیلہ پر مشتمل تھی، منگولسی قبیلہ ساہر یا کلان کے ممتاز قبائل میں سے تھا، اسی لفظ منگل یا منگول سے لفظ نسل بنا ہے، اور ہندوستان میں نسل وہی ہیں، جو میان کے حکمران مغلیہ خاندان سے سلسلہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن آج کل ان سرحدی پٹھانوں کو جو ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں کاروبار کرتے ہیں، عوام نسل کہتے ہیں، اس کو امر واقعہ اور تاریخی حقیقت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں،

یعنی ان کا ایک عرفی نام ہے جس سے ان کی شہرت ہو گئی ہے،

"سر"

والسلام

تاریخ شمیر خانی اور فیاض القوائین

جناب عبدالرشید صاحب سیم | "یہاں ایک دوست کے پاس دو قلمی کتابیں دیکھنے کا اتفاق

اتحاد گورنمنٹ ہائی اسکول ملتان ہوا، ایک کا نام شمیر خانی ہے جس میں نامہ خردان کے

طرز پر ایرانیان قدیم کے حالات ہیں، اور دوسری کا نام فیاض القوائین ہے جس میں شاہان مغلیہ

کے فرامین خطوط اور دوسری تحریرات ہیں، ان دونوں کتابوں کی تاریخی حیثیت و اطلاع دیکھنا"

معارف: یہ کتاب شمیر خانی معروف تصنیف ہے، یہ شاہجہانی عہد میں سنہ ۱۰۳۲ھ میں تالیف

ہوئی، اس کا مصنف تو کل بیگ ولد توکل بیگ ہے، وہ شاہزادہ داراشکوہ کے معتمد علیہ لوگوں

میں سے تھا، داراشکوہ نے اس کو اپنے کابل کی صوبہ داری کے زمانہ میں امین و قانع نویس کی حیثیت سے

غزنی بھیجا تھا، کتاب شمیر خانی اس نے اسی زمانہ میں غزنی کے گورنر محمد حیات شمیر خان کی فرمائش سے

لکھی تھی، یہ دراصل شاہنامہ فردوسی کا نثر میں خلاصہ ہے، چونکہ یہ کتاب شمیر خان کی فرمائش سے تیار ہوئی

تھی اس لئے مصنف نے اس کو تاریخ دکنشاے شمیر خانی سے موسوم کیا، اس کے بعض نسخوں پر اس کا نام

شاہنامہ اور بعض پر خلاصہ شاہنامہ بھی درج ہے، یہ نئے کتب خانہ برٹش میوزیم میں موجود ہیں، (فہرست خطوط

برٹش میوزیم ج ۲ ص ۵۳۹) بائیں پورا اور دوسرے کتب خانوں میں بھی اس کے نسخے عام طور پر موجود ہیں،

ہمارے کتب خانہ دارالاضفیہ میں بھی اس کا ایک نسخہ موجود ہے اس کے دیاچہ میں اس کو تاریخ دکنشائی

شمیر خانی سے موسوم کیا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے منتخب شاہنامہ یا خلاصہ شاہنامہ کے نام سے جو نسخے ہیں

ان کو کسی نے معنی کے اعتبار سے ان ناموں سے موسوم کر دیا ہے، ہمارا نسخہ ایک ہندو کاتب رگھو نندن کے

ہاتھ لکھا ہوا ہے جس کو اس نے سنہ ۱۲۴۱ھ فصلی میں تصدیق پر گنہ نظام آباد ضلع اعظم گڑھ کے ایک زمیندار

مرزا مگھ کے لئے لکھا تھا۔

قیاض القوائین دراصل تیموری سلاطین امرار اور دوسرے حکمرانوں کے مکاتیب کا مجموعہ ہے اس زمانہ میں مکاتیب کے جوئے انشاء کی تعلیم کے لئے تیار کئے جاتے تھے اس میں شاہجہان عالمگیر، جہان آرا، داراشکوہ، شجاع، مراد بخش، جعفر خان، وزیر اورنگ زیب اور دوسرے حکمران عادل شاہ، قطب شاہ اور جے سنگ دیوہ کے خطوط ہیں جو تین جدا گانہ بابوں میں مرتب کئے گئے ہیں اس کا ایک نسخہ نواب علی حسن خان صاحب مرحوم بھوپال ہاؤس لکھنؤ کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

چند دفعہ عرب کے بارگاہ نبوی میں پہنچنے کی تاریخ

جناب جلال الدین احمد صاحب جعفری | دریافت طلب یہ امر ہے کہ حسب ذیل دفعہ
مطبوعہ انوار احمدی - الہ آباد | فتح مکہ سے قبل آئے تھے یا بعد اگر قبل آئے

تھے تو کس سن میں اس کے دریافت کی اشد ضرورت ہے۔

تجویم کا دفعہ، بنو سعد کا دفعہ، اشعرینی کا دفعہ، اس کا دفعہ، فرنیہ، الشیخ، جہنہ۔

معارف :- دفعہ کی آمد زیادہ تر فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے، مگر جن دفعہ کے متعلق اپنے سوال کیا کہ

ان میں سے جویم اور بنو سعد کے علاوہ تمام دفعہ فتح مکہ سے پہلے آئے ہیں تفصیل حسب ذیل ہے،

۱۔ جویم فتح مکہ کے بعد آئے، (ابن ہشام جلد ۲ ص ۳۶۲) بنو سعد، ابن ہشام نے ان کی آمد فتح مکہ کے بعد بتلائی ہے، ابن سعد صاحب البدیع والنبایہ نے فتح مکہ کی تصریح کی ہے اور قافی نے ابن اسحاق کے قول کو جو ابن ہشام میں ہے ترجیح دیا ہے، (۳) مزینہ حب ۱۵۵ ص ۱۱۱ ابن سعد ذکر وفود (۴) الشیخ خندق کے سال ۱۵۵ھ آئے، (ابن سعد ذکر وفود) جہنہ اس کا تذکرہ صرف ابن سعد نے کیا جو مگر کسی کی تعیین نہیں کی ہے، اتنی تصریح ضرور ہے کہ فتح مکہ کے پہلے آئے، (ابن سعد ذکر وفود) (۶) اشعرینی ۱۵۵ھ میں آئے (زند قافی ابن سعد وغیرہ) (۷) اس میں بھی ۱۵۵ھ میں آئے (زند قافی ابن سعد وغیرہ) (۸-۱۰)

بِالْبَيِّنَاتِ وَالْثَقَاتِ

”ہندستان میں اقلیتوں کا مسئلہ“

انجناب سید عبدالباری صاحب ام اس (عثمانیہ)

جسم ۳۳۲ صفحہ ۲۰۰۰ لکھائی چھپائی اور کاغذ بہتر قیمت ہے، پتہ منیر نفیس بک ڈپو حیدرآباد دکن،

ہندوستان کی سیاست میں اقلیتوں کا مسئلہ سے زیادہ پیچیدہ رہا ہے، وہ بلاشبہ انگریزی حکومت کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ جن اغراض سے پیدا کیا گیا ہو، اور آج تک اس کے حل نہ ہونے کے جو وجوہ و اسباب رہے ہوں، اگر اب وہ ایک محکم اور سنجیدہ حقیقت ہے اس لئے اس کی پچھلی تاریخ بھی نظر انداز کئے جانے کے لائق نہیں، کہ اس کے سمجھنے اور اس کے حل کرنے دونوں میں پس منظر کے طور پر اس آگاہ رہنما ضروری ہے، خوشی کی بات ہے کہ مصنف نے وقت کے اس اہم اور سنجیدہ موضوع پر قلم اٹھایا، اس مسئلہ اور اس کے متعلقات کو دیانتداری اور متانت سے اس تصنیف میں پیش کیا،

یوں تو اقلیتوں میں ہندوستان کی چھوٹی بڑی سب اقلیتیں داخل ہیں، لیکن مصنف نے ان سے مراد صرف مسلمانوں اور ان کی فرقہ وارانہ نیابت کو لیا ہے، دوسری اقلیتوں کا ذکر کتاب میں ضمنی طور پر آیا ہے، کتاب چند بابوں میں تقسیم ہے، پہلے باب میں مسئلہ اقلیت کا تاریخی پس منظر دکھایا گیا ہے، کہ مغل فرمانروائوں کے دور میں ہندو اور مسلمان دونوں قوموں میں رواداری، یکساںگی، اور ترقی کی رفتار میں توازن قائم تھا، ۱۸۵۷ء کی شورش کے بعد انگریزی حکومت نے اپنی بقا و استحکام کے لئے اقلیت کے مسئلہ کو پیدا کیا، مسلمانوں کو نظر انداز کر کے دونوں قوموں کے توازن کو بگاڑا، مسلمان خصوصاً انگریزی تعلیم اور معاشی حالت میں پچھڑ گئے

سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب برقرار نہیں رہا، پھر اردو ہندی زبان کا تنازع پیدا کیا گیا، اس کے ساتھ ہندو اور مسلمانوں میں دو الگ الگ مذہبی، وہابی اور آریہ سماجی تحریکیں چلیں، اور مصنف کے خیال میں اگرچہ یہ تحریکیں برطانوی راج کے خلاف اٹھیں، لیکن بنیادی غلطیوں کی وجہ سے ہندو مسلم اختلافات کا ذریعہ بن گئیں (ص ۲۳) مصنف نے وہابی تحریک کے سلسلہ میں دکھایا ہے کہ

”ابتداء میں ہندوستان میں وہابی تحریک ”فرائضی تحریک“ کے نام سے اٹھی، جس کے بانی شریعت صاحب تھے، اس کا مقصد مسلمانوں کے ادنیٰ طبقے خصوصاً مزدوروں اور کاشتکاروں میں بیداری پیدا کرنا، اور احکام الہی سے عوام کو آگاہ کرنا تھا، لیکن بعد میں چل کر جب اس تحریک کی باگ ڈور جناب سید احمد بریلوی کے ہاتھ آئی تو یہ تحریک جارحانہ صورت اختیار کرنے لگی، اور تشدد کی وجہ سے جان یہ تحریک انگریزوں سے ٹکرائی، وہاں ہندوؤں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کر کے خائف کر دیا گیا

ہندوستان کی وہابی تحریک کا مفروضہ رشتہ کسی فرائضی تحریک سے بے سند جوڑنا صحیح نہیں، یہ صرف دشمن تحریک جیسے ادھڑے کے ذہن کی پیداوار ہے، علمی حلقہ میں اس کا یہ نظریہ قبول نہیں کیا گیا، چنانچہ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام میں ”فرائضی“ پر جو مقالہ ہے، اس میں اس کا ذکر تک نہیں آیا ہے، ہندوستان کی وہابی تحریک کا رشتہ اگر جوڑا جاسکتا ہے، تو اس عہد کی بخدی تحریک سے اور نہ دراصل یہ دینی تحریک تجدید و احیاء دین کی ایک مستقل تحریک تھی، توحید خالص کی تبلیغ اور بدعات کا استیصال اس دعوت کے بنیادی اجزاء تھے اس کے بعد جہاد کا جو علم بلند ہوا وہ ہندوؤں کے خلاف نہ تھا، بلکہ پنجاب میں سکھ حکومت کے ان نظام کے خلاف تھا، جو وہاں برپا کئے ہوئے تھے وہاں مسلمانوں کی مسجدیں اور عبادت گاہیں ایک محفوظ تھیں، اس لئے اس کو زیادہ سے زیادہ سکھ مسلم اختلافات کی بنیاد تو کہا جاسکتا ہے، ہندو مسلم اختلافات کی بنیاد بتانا صحیح نہ ہوگا کہ اس تحریک کے سلسلہ میں ہندو مسلم اختلافات کا کوئی واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی انگریزی حکومت خود متعلقہ میں آگئی اور اپنی سازشوں سے اس تحریک کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوئی، پھر سازش کے مقدمات قائم کر کے اس کو ختم کر دیا

بہر حال مصنف نے اسی سلسلہ میں دکھایا ہے کہ جب ایک طبقہ یا فرقہ طاقتور ہو گیا تو اس کی قوت کو بے اثر کرنے کے لئے دوسرے کمزور فرقوں کو لا کر کھڑا کر دیا گیا اس طرح سامراج نے مختلف طبقوں کے توازن اور کبھی عدم توازن سے اپنی بنیاد و استحکام کی چنانچہ جب اصلاحات کا دور آیا، تو مسلمانوں میں اپنی کمی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو چکا تھا، آدھ حکومت کی شد سے ملک کی قومی تحریک کو شک اور شبہ کی نظر سے دیکھنے لگے تھے، ان میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی، یا پیدا کی گئی، جو ملک کی عام سیاسی ترقی سے پہلے تحفظات چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے نیابتی ادارت ملک کی مخالفت کی، کہ آبادی کے مختلف طبقات کا تعلیمی و معاشی زندگی میں توازن بگڑ چکا ہے اس لئے انتخابات کا اصول ہندوستان کے لئے موزوں نہیں، جمہوری ادارت کی ترویج کے لئے جس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ہندوستان میں اس کا فقدان ہے، لیکن جب ملک کی قومی تحریک میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا تو حکومت نے سپر ڈالی، اصلاحات دینے کا اعلان کیا، اور عین اسی زمانہ میں ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ کے خلاف ایک مفاد کو دوسرے مفاد کے خلاف، اور ایک جماعت کو دوسری جماعت کے خلاف کامیابی کے ساتھ کھڑا کیا گیا، ملک میں فرقہ وارانہ ہنگامے برپا ہوئے، اور پھر جب اصلاحات نافذ ہوئے، حکومت اسی حکمت عملی کو کامیابی سے کام میں لاتی رہی،

مصنف نے ملک میں اصلاحات کے دیئے جانے کے مختلف دوروں اور ان زمانوں میں اقلیت کے مسائل اور ان کے حل کرنے کی کوششوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اس کا اندازہ کتاب کے مختلف بابوں کے عنوانات سے کیا جاسکتا ہو مثلاً :-

”نیابتی ادارت کی ترویج اور مسئلہ اقلیت میں پیچیدگی“ بیسویں صدی کے اوائل میں برطانوی سامراج کو ہندوستان میں خطرہ اور فرقہ واریت کی ابتدا، ”مسلمانوں کے مطالبات اور ۱۹۱۹ء کی اصلاحات“ ہندوؤں اور مسلمانوں کا سیاسی اتحاد اور اس کے محرکات، ”یشاق لکھنؤ ۱۹۱۲ء“ ۱۹۱۹ء کی اصلاحات اور اقلیتین ”فرقہ وارانہ اتحاد کی جدوجہد ۱۹۱۹ء تا ۱۹۲۲ء“ فرقہ وارانہ مسائل اور قانون حکومت ہند

۱۵۔ ہندو مسلم اختلافات کے حقیقی اسباب "۱۵۔ مسئلہ اقلیت کی موجودہ صورت حال اور مسئلہ
تاسیس" مصنف نے ان عنوانوں پر سیر حاصل مباحث درج کئے ہیں اور اصلاحات کے نفاذ کے
وقت ملک میں جو سیاسی محرکات کام کرتے رہے، ان کو بھی نمایاں کیا ہے، مسئلہ کے یشاق لکھنؤ
کے خوشگوار اثرات چند سال تک قائم رہے، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے جلسے ایک مقام پر ایک
ساتھ ہوتے رہے، پھر تحریک خلافت و ترک موالات کے کمرہ ہونے کے بعد ملک میں نا اتفاقی کی نفا
پیدا ہوئی، فرقہ وارانہ اتحاد کی بار بار ملکی کانفرنسیں اور لندن کی گول میز کانفرنسیں بھی ان دونوں
قوموں کو متحد کر سکیں، یہاں تک کہ پنجاب اور بنگال کی مجالس مقننہ میں صرف ایک زائد نشست
کے لئے ہندو اور سکھ مندوبین نے دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر مسلمانوں کی مخلوط حلقہ ہاسے
انخاب کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اگر یہ پیشکش قبول کر لی جاتی، تو آج ہندوستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی
آخر میں ہندوستان میں مسئلہ اقلیت کی تاریخ پر اجمالی نگاہ ڈالی، ہو کہ اس کی تاریخ تین دوروں
میں تقسیم کی جا سکتی ہو، پہلا دور انگریزی حکومت کے آغاز سے انیسویں صدی کے اختتام تک ہے جس میں
مختلف طبقات کا معاشی و تعلیمی توازن بگڑا، اور مسلمانوں میں اس کا احساس پیدا ہوا، دوسرا دور مسئلہ
کی اصلاحات سے منہمک رہا، جب کہ جداگانہ نیابت کو دستور میں جگہ ملی، اور مختلف اقلیتوں پست
اقوام، پارسی، امدانی گوانڈیش وغیرہ کو اپنے حقوق کے تحفظ کا احساس ہوا، اس دور میں اکثریت
اور مختلف اقلیتوں میں یکجہ کش جاری رہی، تیسرا اہم اور فیصلہ کن دور ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۷ء تک کا
ہے جب کہ مسلمانوں کی طرف سے ان کے اقلیت ہونے کے بجائے ایک علیحدہ قوم (نیشن) ہونے کا
اعلان ہوا، پھر دوسرے طبقوں پست اقوام اور مرہٹوں نے بھی اپنی جداگانہ قومیت کا اعلان
کیا، جداگانہ قومیت کے اعلان سے قوم سے علیحدگی یعنی خودمادیت کا کامل حقی اور دوسروں
کے اقتدار میں جانے سے سبکدشی حاصل ہوتی ہے،

کتاب کے یہ مباحث پہلی شلہ کانفرنس پر ملا کر ختم کر دیئے گئے ہیں، ان دنوں ملک میں مجلس
دستور ساز بنی ہوئی ہے، اور سال دو سال کے اندر یہ مسائل اپنے آخری فیصلہ پہ پہنچنے والے ہیں،
اب اگرچہ اکثریت اصولاً نہ صرف صوبوں بلکہ منطقوں کے حق خود ارادیت کو قبول کر چکی ہے، باہر ہم
ابھی اقلیتیں اکثریت کو خود و شبہ کی نظر سے دیکھتی ہیں، کہ آزاد ہندوستان میں ان کے مفاد اور حقوق
کی نگہبانی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لئے اگر مجلس دستور ساز میں ہندوستان کے ہندو اور مسلمان
مدبرین سر جوڑ کر بیٹھیں، اور کوئی فیصلہ کر کے اٹھنے کا تہیہ کر لیں تو دونوں کے شکوک و شبہات بھی
مجلس کے تیار کئے ہوئے دستور کے پائدار نقشوش سے مٹ سکتے ہیں، اور ہندوستان میں اقلیتوں
کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو سکتا ہے،

مصنف نے ان مباحث کے لکھنے میں اس موضوع کی مستند کتابوں "مسئلہ اقلیت" کے، بی،
کرشنا، ہندو مسلم مسائل، "بہی پرشاد، تقسیم ہند" امید کر، معاہدہ ہندو برطانیہ، سر سلطان، مسلم
ہندوستان، محمد نمان، اور سکھ رمی دستاویزات، مختلف کمیشنوں کی رپورٹوں، مختلف قومی تفرقہ و
جماعتوں کی تاریخ، خطبات صدارت، اور مختلف برطانوی مدبرین کی مستند تحریروں سے معلومات اخذ
کئے ہیں، اس لئے دراصل اردو میں یہ اس موضوع پر پہلی جامع اور لائق اعتماد تصنیف ہے،

یہ کتاب جامعہ عثمانیہ سے ایم اے کی سند کے لئے لکھی گئی تھی، اس لئے اس میں طالب علمانہ دور
کی بعض نشانیاں بھی باقی رہ گئی ہیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں، مثلاً مدعا کے ظاہر کرنے میں چند ہی
سطروں میں ایک ہی بات کا بار بار تکرار جیسے ص ۶۳، ۶۴ میں، اسی طرح عبارت میں "اگر چہ کہ"
یا ایسے ہی بعض الفاظ سے نگاہوں کو کھٹک ہوتی ہے، لیکن یہ جزئی کوتاہیاں طبع ثانی میں مصنف کے
قلم سے خود دور ہو جائیں گی، امید ہے کہ یہ کتاب ملک کے تعلیم یافتہ طبقوں میں مقبول ہوگی، کہ سنجیدہ
مؤرخوں پر ایسی کتابیں اردو میں شاذ و نادر ملتی ہیں،

مطبوعات جدیدہ

ہندوستان کا نظام زر، انجمن ڈاکٹر انوار اقبال قریشی جلد ۲۹۲ صفحہ تقطیع ۲۰۰×۳۰۰، لکھائی

چھپائی بہتر قیمت سے، پتہ - : ادارہ معاشیات، فاطمہ منزل حمایت نگر، حیدر آباد، دکن،

جناب مصنف اپنی تصنیف اسلام اور سود کے ذریعہ ملک کے علمی طبقوں میں روشناس ہو چکے ہیں۔

معاشیات میں ہندوستان کا نظام زر ان کی دوسری قابل قدر تصنیف ہے، کتاب کا پہلا باب زر کے چند ضروری

مطومات کے عنوان سے ہے، جس کے مطالعہ سے اس موضوع کے مسائل کے سمجھنے کی راہ کھل جاتی ہے اس

کے بعد ہندوستان میں برطانوی حکومت کے آغاز سے دور حاضر تک کے زر کے مسائل جس طریق پر حل کئے

گئے، انگلستان یا حکومت ہند کی طرف سے نظام زر کے لئے جو کمیشن بھیجے، ان میں جو شہادتیں گزریں، اور

انھوں نے جو سفارشات کئے، پہلے بڑی لڑائی کے جو اثرات ہندوستان کے سکے پر پہنچے، اور ہندوستانی

سکون کے انگلستان کے سکون سے شرح تبادلہ قائم کرنے میں جو منزلیں پیش آتی رہیں، ان کو مختلف بابوں

میں تفصیل سے دکھایا ہے، نیز اسی سلسلہ میں ہندوستانی سکون کے مختلف معیار قرار پائے، اور وقتاً فوقتاً

مختلف قیمت کے نوٹ جاری ہونے، پھر اس میں کساد بازاری کی پچھلے اور پچھلی بڑی لڑائی کے اثرات

ملکی سکے پر اور اس کے نتائج کو ملک کی معیشت پر دکھایا ہے، مصنف نے ملک میں موجودہ گرانی کا سبب

اختیار کیا ہے، اور اس کے وجوہ کی ماہرانہ تحلیل کی ہے، مصنف کے نقطہ نظر سے افراط زر کا

سبب زر کی طلب کا بڑھ جانا ہے، نہ پیدائش کی مجموعی مقدار میں اضافہ کا ہونا ہے اور نہ ایسی صورت

پیش آئی، کہ آشیا کی درآمد پر تبادلاً نہ کر گئی ہو، بلکہ اس کا سبب یہ ہے، کہ ہندوستان نے جنگ کے

زمانہ میں انگلستان کو جو مال دیا، اس کی قیمت اسٹرلنگ کی شکل میں انگلستان میں رکھ لی گئی، اور

ہندوستان کا ریروں و بینک قانوناً پابند رہا کہ ان کے ہم قدر نوٹ چھاپ کر ان کو ہندوستان میں گردش

میں لے آئے، اس طرح خریداری کا کام انگلستان کا رہا، اور مال مہیا کرنے اور قیمت کے ادا کرنے کی

ذمہ داری ہندوستان ہی کے سر پر آئی اس طریق سے جنگ کے تیسرے سال میں نوٹوں کی تعداد میں

۵۱ فی صد کا اضافہ ہوا، چوتھے سال ۱۵۱ ہو گیا، اور پانچویں سال میں اس اضافہ کی تعداد ۲۰۰ فی

سک پہنچ گئی، اس افراط زر سے ملک کی معیشت متاثر ہوئی، آشیا کی قیمتوں میں تناسب برقرار نہیں رہا،

اس میں روز افزون تیزی آتی گئی، یہاں تک کہ آشیا کی قیمتیں ۵۰ سے ۲۵۰ یعنی تقریباً ڈھائی گنی بڑھ گئیں

پھر مصنف نے افراط زر اور قیمتوں کے تناسب کے بگڑنے سے ملک کے مختلف طبقات کے مختلف

انداز میں متاثر ہونے کو دکھایا ہے، کہ سب سے زیادہ خسارہ عین آمدنی والوں مثلاً بالامست پیشہ طبقہ

کو اٹھانا پڑا، ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ ہونے لگا، اگر انی الاؤنس ملے، وہ قیمتوں کے اضافہ کے مقابلہ میں

برائے نام تھے، اسی طرح مزدور طبقہ بھی متاثر ہوئے بغیر زمین رہا، اجرتوں اور قیمتوں میں مسلسل دباؤ ہوتی رہی،

اور اس دباؤ میں اجرتیں ہمیشہ بہت پیچھے رہیں، البتہ کاروباری طبقہ کو من مانی منفعت حاصل کرنے کا

موقع ملا، اور ملک کی دولت سمٹ کر ایک محدود طبقہ کے ہاتھوں میں آگئی،

اس کے بعد مصنف نے افراط زر کے اسناد کی تدبیروں پر تفصیل سے نظر ڈالی ہے، اور اس سلسلہ

میں اپنی ایسی تجویزیں پیش کی ہیں جن کو اختیار کر کے افراط زر کا اسناد کیا جاسکتا ہے، اور ملک کو کسی خسارہ

میں مبتلا کئے بغیر میان کی معیشت کو اعتدال پر لایا جاسکتا ہے،

مصنف نے آخر میں ان بین الاقوامی کانفرنسوں کی کوششوں کا جائزہ لیا ہے جن میں دور حاضر

میں بین الاقوامی تجارت اور شرح تبادلہ کے مسائل پر غور کیا گیا ہے، اور اسی سلسلہ میں مختلف ملکوں کے

منصوبوں کا ذکر آیا ہے، اور بین الاقوامی زر کے فنڈ اور بین الاقوامی بینک کی تحریکوں کو دکھایا گیا ہے آخر

باب ہندوستان کے شرح مبادلہ کا مستقبل کے عنوان سے ہے جس میں قیاسی طور پر ان صورتوں کو پیش کیا کہ جو جنگ کے ختم ہونے کے بعد ہندوستان کو زر کے سلسلہ میں پیش آنے والی تھیں، ایک کتاب فردوسی سلسلہ ۱۹۲۵ء کی لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد دو سال کے اثنا میں جنگ ختم ہو چکی، ہندوستان کی مرکزی حکومت بدل گئی، اور نئی حکومت نئی حکمت عملی اختیار کر چکی ہے، ضرورت ہے کہ لائق مصنف اپنی ان تجویزوں کی روشنی میں جن کو انھوں نے آخری باب میں پیش کیا ہے، ہندوستان کے اس دو سالہ دور میں زر کے متعلق حکومت کی حکمت عملی اور اقدامات کا جائزہ ایک مقالہ کی صورت میں لیں، اور اس کتاب کے طبع ثانی میں اس کو بطور اسدراک بڑھائیں کہ کتاب کے مباحث اپنے نتیجہ پر اس صورت میں زیادہ بہتر طریق پر ختم ہوں گے، ہم لائق مصنف کو ان کی اس کامیاب تصنیف پر مبارک باد دیتے ہیں، کہ معاشی مسائل عموماً خشک اور روکے پکے ہوتے ہیں، اور ان میں بھی زر کا مسئلہ اور بھی زیادہ خشک ہے، لیکن ان کی مساعی سے یہ مسائل اس تصنیف میں عام فہم سلیس اور سادہ زبان اور دلاویز پیرایہ میں قلمبند ہو گئے ہیں،

منشور اقوام متحدہ از جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب اساذ قانون، جامعہ عثمانیہ، حجم ۶۵ صفحے،

تقیق ۱۹۶۵ء قیمت :- پرتہ :- حیدری گشتی کتب خانہ رسالہ عبداللہ حیدر آباد دکن،

پہلی بڑی لڑائی کے نتیجہ میں مجلس اقوام (لیگ آف نیشنز) قائم ہوئی تھی، دوسری بڑی لڑائی کے بعد مجلس اقوام متحدہ (یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن) کی تاسیس عمل میں آئی ہے، اس مجلس میں دنیا کے متضاد عناصر کا چند متحدہ مقاصد کے لئے اجتماع ہو گیا ہے، اور یہ کھلی مجلس اقوام کے برخلاف اسلحہ سے بھی آراستہ ہو گئی، اس سے اس کی حیثیت اس سے کسی قدر مختلف ہے، اور ابھی ہندوستان اور جنوبی افریقہ کی نزاع میں اس کی جوش و خروش ہے، اس سے اس کے خوشگوار مستقبل کی ایک ہلکی سی امید بندھ سکتی ہے، یوں تو اس مجلس کے منشور قارئین و ملاحظا بعض سیاسی مسائل میں اردو میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن اس کی سیاسی اہمیت کا تقاضا تھا کہ کسی غیر معمولی ذمہ دار قلم سے اس کے متن کو اردو کا جامہ پہنایا جائے، جناب ڈاکٹر

محمد حمید اللہ صاحب جو جامعہ عثمانیہ میں قانون میں الا قوام کے اساذ ہیں، اس خدمت کے لئے موزوں ترین شخصیت ہو سکتے تھے، خوشی کی بات ہے کہ انھوں نے اس ضرورت کو پورا کیا، اور سلیس اردو میں اس کو منتقل کر دیا، موصوف نے منشور کے متن کے ترجمہ سے پہلے چند صفحے مقدمہ کے طور پر لکھے ہیں جس میں نظام عالم میں یک جہتی اور انضمام پیدا کرنے کی کھلی کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے، اور مختلف زبانوں میں عیسائیت یورپ اور عالم کے اتحاد کے نام پر جو کوششیں ہوئی ہیں، ان کو ترتیب سے پیش کیا ہے، عیسائیت کے اتحاد کی کوششوں میں اس متحدہ کا نفرنس کا ذکر نہیں آیا، سلسلہ عین اٹلی میں ہوئی تھی، اور جس میں اسلامی ممالک کو عیسائی ممالک بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اسی طرح مصنف نے اتحاد یورپ کی تحریک کے آغاز کو سلسلہ عین دکھایا ہے، لیکن اس کا سراغ اس سے بہت پہلے سلسلہ ق م میں مل سکتا ہے جب جزیرہ ڈیلوس میں یونان کی بحری ریاستوں کے نمائندوں نے جمع ہو کر ایتھر کی صدارت میں ایک انجمن قائم کی، اور ایک دستور العمل بنایا کہ بحیرہ ایجین کی حفاظت حکومت اسپارٹا سے کی جائے، اور اس مجلس میں شریک ہونے والی ریاستیں ایک معین رقم اور جہازوں کی ایک معین تعداد حکومت ایتھر کو دیں، پھر آگے چل کر ان اتحادیوں کی حیثیت خراج گزار ماتحتوں کی سی ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کسی نے حلقہ اتحاد سے ٹکنا چاہا، تو اس کو باغی قرار دیکر منراد دی گئی،

امید ہے کہ اس منشور کے متن کا یہ ذمہ دار اردو و ترجمہ اردو کے کتب خانوں کے لئے خاص طور پر

پر منگایا جائے گا،

تبلیغ حق :- ترجمہ مولوی محمد علی صاحب مظفری، حجم ۱۹۹ صفحے، تقیق چھوٹی قیمت، عار

پتہ :- ادارہ اشاعت اسلامیات، حیدر آباد دکن،

تبلیغ حق ایک فابریسی رسالہ ابلاغ المبین کا اردو ترجمہ ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب

محدث دہلوی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کی تصنیفات کی فہرست میں اس

رسالہ کا انتساب راقم سطور کی نظر سے نہیں گذرا، اس رسالہ میں توحید کی یقین و شریک سے اجتناب کی ہدایت کر کے مسلمانوں میں رائج بدعات و رسوم کا رد کیا گیا ہے، اور کتاب و سنت کے مطابق صحیح عقائد و اعمال کی طرف دعوت دی گئی ہے، ناشر نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو لوگ اس کتاب کو خریدنے کی استطاعت رکھتے ہوں، وہ محمولہ اک بھیج کر ہدیہ منگا سکتے ہیں،

خانہ جنگی، از جناب پروفیسر محمد مجیب صاحب بی اے (اکسن) جیم ۱۰۶ صفحے تقطیع چھوٹی،

لکھائی چھپائی اچھی قیمت، پیر، پتہ: مکتبہ جامعہ دہلی،

شاہ جہان کے دور میں دارا شکوہ اور اورنگ زیب کے درمیان جو خانہ جنگی برپا ہوئی تھی اس کو اس رسالہ میں ڈرامہ کی شکل میں قلمبند کیا گیا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات دکھائے گئے ہیں اس سلسلہ میں شیخ سرمد کا ذکر اس تفصیل سے آیا ہے کہ بظاہر اس ڈرامہ کا اصل موضوع یہی معلوم ہوتا ہے اس سلسلہ میں شیخ سرمد اور دارا شکوہ کے تعلقات، شیخ سرمد کے سوانح، مقدمہ قتل، ملا ابوالقاسم کی شیخ سرمد کی حمایت کرنے کی سبق آموز جرات، ملا ابوالقاسم اور عالمگیر کے مکالمہ اور شیخ سرمد کے قتل گاہ کے مناظر کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے،

اسلام کے مشہور سپہ سالار (حصہ اول) از جناب عبدالواحد صاحب سندھی جیم ۴۴۶ صفحے،

قیمت مجلد عیار پتہ: بک ڈپو انجمن ترقی اردو، اردو بازار اجات مسجد، دہلی،

مصنف نے اسلام کے مشہور سپہ سالاروں کے حالات آسان زبان اور سادہ طرز ادا میں بچوں کے لئے لکھے ہیں، اس سلسلہ کا پہلا حصہ شائع ہوا ہے جس میں آنحضرت ﷺ اور سات مشہور صحابہ کرام کی مجاہدانہ زندگی و فائزین انداز میں پیش کی گئی ہے، رسالہ بچوں کے لئے مفید ہے،

"س"

جلد ۵۹ مابین الاول تا مطابق ماہ ذی القعدہ ۱۴۰۲ھ

مضامین

شذرات ~ سید یاسر علی ندوی ۸۲-۸۳

مقالات

مجدد ملت اور قومیات اور سیاسیات حاضرہ ~ مولانا شاہ عبدالباری صاحب ندوی ۸۵-۱۱۸

ہندوستان میں علم حدیث ~ مولوی ابو یحییٰ امام خان صاحب نوشہری ۱۱۹-۱۲۵

اسلامی نظریہ سیاست ~ مولانا حیدر زمان صاحب عدنی ۱۲۶-۱۴۱

پٹھان کوٹ

تلخیص و تبصرہ

رباعیات عمر خیام کا قدیم ترین نسخہ ~ "س" ۱۵۰-۱۵۲

استفسار و جواب

کیا ولادت نبوی کے وقت آپ کے والد کی وفات ہو چکی تھی، ~ "س" ۱۵۲-۱۵۵

مطبوعات جدیدہ ~ "س" ۱۵۶-۱۶۰

سیرت عمر بن عبدالعزیز

حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ اموی کے سوانح حیات اور ان کے مجددانہ کارنامے،

قیمت: عار و در (جدید ڈائٹین)

"منیجر"